

वर्ष ४
अङ्क ९

गुरुकुल-पत्रिका

वैशाख
२००९

अध्यवस्थापक

सम्पादक

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति
मुक्त्याभिषाता, गुरुकुल कागडी ।

श्री सुखदेव श्री रामेश वेदी
दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार ।

इस अङ्क में

विषय	लेखक	पृष्ठ
गन्ध का बन्धन	गुणदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर	१
वैदिक (भारतीय) सङ्कृति का स्वरूप	श्री बुद्धदेव विद्यालंकार	२
अमरत्व का भोग	श्री मनोहर विद्यालंकार	६
सिन्धु घाटी का घग तथा रहन सहन	श्री हरिदत्त वेदालंकार	१०
गुरुकुल शिक्षण प्रणाली की खिरता कैसे हो ?	श्री देवराज विद्यावाचस्पति	१३
आदिबुद्धा से प्राप्त मङ्गलपूर्ण यज्ञ प्रतिमा	श्री कृष्णदत्त वाकपेयी	१५
ढहरो और प्रतीक्षा करो	प्रो० रामचरण महेन्द्र	१६
पौचों में आत्मरक्षा के साधन	श्री ओम्प्रकाश	१७
चीन की प्राचीन गुणाएँ	सरदार कैवलम् माधवन् पण्डित	२०
अश्विना	आचार्य विद्यानन्द विश्वेश	२२
नागरी लिपि में सुधार	श्री चन्द्रकिशोर शर्मा	२३
साहित्य परिचय	श्री रामेश वेदी, श्री शंकरदेव	२८
गुरुकुल समाचार	श्री शंकरदेव विद्यालंकार	३०

अगले अङ्क में

वेदों का महत्व और हम रा कतव्य	श्री नरदेव शास्त्री
श्रीवि दयानन्द की वेदार्थ में क्रान्ति	श्री रामनाथ वेदालंकार
दीक्षान्त भाषण	श्री बी० के० सुखर्षी

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के ५२ वें वार्षिकोत्सव पर दिये गये प्राथम, सभ भाषण इस अङ्क में दिये जा रहे हैं ।

सुन्य पैज में ४) वाचिक

शुद्ध अक्षि

विशेष में ५) वाचिक

शुद्ध अक्षि

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका]

मन्त्र का बन्धन

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

वीणा का कोई तार पील्ल का होता है तो कोई तार फौलाद का। कोई तार मोटा होता है तो कोई बारीक। कोई तार मध्यम स्वर में आवद्ध होता है तो कोई पञ्चम स्वर में। तार को बांधे बिना काम नहीं चल सकता। क्योंकि उस में से कोई एक विशुद्ध स्वर उपजाना होता है।

इस जगत् में ईश्वर के साथ हमें कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित करना होता है। कोई एक विशेष स्वर ज्ञाप्त करना होता है।

चराचर विश्व के इस विराट् विश्वसङ्गीत में सूर्य, चन्द्र, तारे, औषधि, वनस्पति आदि सब अपने विशेष स्वर बजा रहे हैं। तो क्या मानव-जीवन को भी इस चिर-उद्गीय संगीत में, अपना स्वर नहीं बजाना चाहिये ?

परन्तु अभी तक हमने इस जीवन को तार की तरह बांधा नहीं। अभी तक उस में से किसी गान का आविर्भाव नहीं हुआ है ! हमारे जीवन मूल स्वर से विच्छिन्न होकर अनेक प्रकार की तुच्छताएं अकृतार्थ हो रही हैं। येन केन प्रकारेण उस में से एक नित्य स्वर को ध्रुव

बनाना ही पड़ेगा।

तो फिर तार को किस प्रकार बांधा जाय ? ईश्वर की वीणा में बांधने के स्थान तो अनेक हैं। उन में से किसी एक को निश्चित तो करना ही होगा।

मंत्र इस प्रकार का एक बंधन है ! मंत्र के आधार पर हम मनन के विषय को मन के साथ जोड़ कर रख सकते हैं। यही बात वीणा की खूंट्टी में होती है। इस प्रकार करने से आवश्यकता के प्रमाण में ही तार बांधा जाता है। वह छटक नहीं सकता।

विवाह के समय स्त्री-पुरुष के कपड़े में गांठ बांधी जाती है और उसके साथ मंत्र भी पड़ा जाता है। वह मंत्र मन में भी गांठ बांध देता है।

ईश्वर के साथ ग्रन्थि बांधने का जो प्रयोजन है उस में मंत्र सहायक होता है। उस मंत्र के आधार पर हम उसके साथ अपना एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध निश्चित कर सकते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है—पिता नोऽसि, पिता नो बोधि ! नमस्ते अस्तु। मा भा हिं सीः।

यजुर्वेद।

वैदिक (भारतीय) संस्कृति का स्वरूप

श्री बुद्धदेव विद्यालंकार

सब से प्रथम विचारना है कि संस्कृति कहते किम को हैं। तीन शब्दों का इकट्ठा पास पास रखने से इस शब्द का अर्थ समझ में आ जायगा। वह तीन शब्द हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। नाना प्रकार के अन्न प्रकृति हैं। उन्हें भोक्षा के लिए उपयोगी रूप दे कर हलवा बना दिया यह संस्कृति हुई। और रात भर मनुष्य के पेट में रह कर जो हलवे की दशा हुई वह उस की विकृति हुई। यह प्रयोग मनुष्य की अपेक्षा

से किया गया है। जा मनुष्य की विकृति है तो सकता है कि शूकर उसे ही संस्कृति कहता हो। सो बात स्पष्ट है। जिस के जीवन के लिए जो पदार्थ अपेक्षित हैं उस के उत्पादन प्रकृति हैं। उसका सहायगी रूप संस्कृति है तथा बिगाड़ा रूप विकृति है।

अब मानव समाज के कल्याण के लिए मनुष्य प्रकृति है। इसा लिए संस्कृत भाषा में प्रजा को प्रकृतयः' कहा गया है। प्रजा का मानव

जीवन की इस स्वर के साथ बांध लेने से अपने सभी विचारों में, सभी कर्मों में, एक विशेष रागिणी बज उठती है। मैं वमका पुत्र हूँ यह मन्त्र मूर्तिमान होकर हमारे समस्त अस्तित्व में यही बात प्रकट करेगा कि मैं उसका पुत्र हूँ।

आजकल तो हम कुछ भी प्रकट नहीं करते, खाने-पीने में, काम में, और आराम में समान चला जाता है। परन्तु अनन्त काल में, अनन्त जगत् अपने पिता है ऐसा कोई लक्षण ज्ञात नहीं है। अभी तक अनन्त के साथ हमारा कोई गाठ बंधी नहीं।

चला, आज इस मंत्र से हम अपने जीवन का तार बांधें ! खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, बारंबार यही एक मंत्र हमारे मन में बजता रहे—'पिता नो ऽसि ।' जगत् के समस्त मानव इस तथ्य को जान जाये कि हमारे पिता हैं।

ईसा मसीह इस स्वर को पृथ्वी पर भन-भना चुके हैं। उनके जीवन के साथ यह तार ऐसी पक्की रीति से बंधा हुआ था कि मरण पर्यन्त की समस्त यंत्रणाओं ने या दुःसह आघातों ने उसे लेशमात्र भी बेसुच नहीं बनाया। वे बोलते थे—'पिता नोऽसि ।'

'हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ'—इस स्वर को ठीक प्रकार से जगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। क्योंकि पुत्र में पिता का ही प्रकाश होता है। 'आत्मा वै जायते पुत्रः ।' संतान में पिता स्वयं ही संतत होता है। यदि तुम्हारी अपावविद्ध, आनन्दमय, परिपूर्णता को व्यक्त नहीं किया जा सके तो फिर 'पिता नोऽसि' इस स्वर की झकार कैसे होगी ?

अतः मेरी प्रत्येक दिवस की यही प्रार्थना है—'पिता नो बोधि, नमस्ते अस्तु ।

अनुवादक—

शंकरदेव विद्यालंकार ।

राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने वाली मर्यादाओं का समूह संस्कृति है। उन मर्यादाओं को जीवन में अति प्रोत्त करने के लिए जो अनुष्ठान किये जाते हैं वे संस्कार कहलाते हैं और उन संस्कारों का परिणाम संस्कृति है।

जिस प्रकार मानव राष्ट्र एक है इसी प्रकार मानव संस्कृति भी एक है। परन्तु जिस प्रकार एक भूमि माता के अंग काट कर सैंकड़ों मातृ-भूमि बना दी गई हैं इसी प्रकार एक मानव संस्कृति को काट कर पारोपियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, ईसाई संस्कृति आदि अनेक संस्कृति बना दी गई है।

सृष्टि के आदि में एक भूमि माता थी और उस की एक वैदिक संस्कृति थी। आज वह टुकड़े, टुकड़े हो कर बिखर गई है। भारतीयों ने उस का बहुत से अंगों की विशय रूप से रक्षा की है इस लिए भारतीय संस्कृति का वह कितने गीत गा लाजिये, परन्तु संस्कृति एक है। वैदिक संस्कृति के दो मूल तत्व हैं—

(१) त्याग ।

(२) एकप्रता ।

त्याग का अर्थ है स्वेच्छा पूर्वक समर्पण । भक्त प्रभु की आराधना के लिए स्वेच्छा पूर्वक अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। वह प्रभु से मागता कुछ नहीं। उस के निष्काम सेवा आदि गुणों पर मोहित है। उन गुणों का निरन्तर कीर्तन करता है। उस से इन गुणों को सीखता है और सीख कर गुरु दक्षिणा रूप में अपना सर्वस्व प्राणिमात्र की सेवा में अर्पण कर देता है। वह जनता से अथवा पशु पक्षियों से बदले में कुछ नहीं मागता। उस का प्रभु भी तो कुछ नहीं मागता। बस उस के इसी गुण पर तो वह

सब से अधिक मोहित है। इसी लिए सेवा के बदले जब उसे पीड़ा मिलती है तो वह और अधिक आनन्दित हो कर नाचता है, आज प्रभु और प्रमत्त होंगे। यह स्वेच्छा-पूर्वक त्याग ही संस्कृति की पराकाष्ठा है। पति पत्नीव्रत धर्म में कमाल दिखाए, अथवा पत्नी पतिव्रत धर्म में कमाल दिखाए, दोनों में मूलतत्त्व एक ही है। स्वेच्छा पूर्वक त्याग। वह त्याग एकप्रता के बिना नहीं हो सकता। आराध्य देव प्रतिदिन बदलते तो कैसे हा ? पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी रोज बदलने लगे तो त्याग का अभ्यास नहीं हो सकता। इसी लिये अभ्यास के लिये इन सम्बन्धों को समुचित कर दिया गया है। माता बच्चे के लिये और बच्चा माता के लिये जब तक त्याग करता है तब तक वह संस्कृत है। जहां त्याग नहीं वहां जंगलीपन है।

फिर समय समय पर त्यागों में परस्पर समर्पण खड़ा होता है। देश का भला करूँ कि कुटुम्ब का ? उस समय मनुष्य को तारतम्य निरूपण सिखाना पड़ता है। कौन सा कर्तव्य तर है कौन सा कर्तव्य तम ? इस लिये मनुष्य की विचार शक्ति को भी सुसंस्कृत करना पड़ता है। इसलिये शिक्षा भी संस्कृत का एक अंग है। सुशिक्षित हुए बिना मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता। किन्तु संस्कृति बिना अक्षर ज्ञान के सत्संग मात्र से भी प्राप्त की जा सकती है।

जब हम किसी देश की संस्कृति का वर्णन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि मानव से संस्कृति पर पहुँचने के लिये उस देश विशेष ने कौन सी मर्यादाएँ नियत की हैं।

राम ने भरत के लिये तथा भरत ने राम के लिये जो राज्य को ठाँकर मारी वह सारे मानव

जगत् के छिड़े रयाग का सुन्दर आदर्श है। उसे हम काव्य सुगमता के छिय अथवा अपने देश-भिमान की भावना के सन्तोष के लिये भले ही भारतीय संस्कृति कह लें। परन्तु वस्तुतः वह मानवीय संस्कृति है। हां, भारतवासी रात दिन इस कथा को सुनते हैं और वह भारत के जीवन का अंग बन चुकी है। परन्तु हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिये कि वास्तव में इस प्रकार का सुसंस्कृत आचरण किसी देश का भी हो वह मानवीय संस्कृति है। जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ उस समय मानव देश, जाति, रंग आदि किसी भेद में बँटा हुआ न था। वह मनु अर्थात् मनन शक्ति का पुत्र मानव था। इस लिये हम वैदिक संस्कृति शब्द को मानव संस्कृति के पर्यायवाची रूप में भी व्यवहार कर देते हैं।

भारत में वैदिक परम्पराओं की बहुत कुछ रक्षा की गई है। इस लिए हम कभी कभी देश भक्ति के आवेश में वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को एक बना देते हैं। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो वैदिक संस्कृति भारतीय नहीं किन्तु मानवीय संस्कृति है। यदि हम वैदिक संस्कृति के अत्यन्त समीप होने के कारण भारतीय संस्कृति का वैदिक संस्कृति के रूप में कभी कभी उपस्थित भी कर दें तो हमें उस समय यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत का इतिहास सदा वैदिक संस्कृति का आदर्श प्रतिबिम्ब तो नहीं रहा।

‘अर्चुर्मादीव्यः’ का घोष करने वाले वेद के भक्त कहलाने वालों में वह जुआरी राजा भी तो था जिस ने भरी सभा में अपनी पत्नी जुए में हारी थी और उस को चिल्लाहट की कुछ परबाह नहीं की थी। जिस समय वह जुआरी राजा

धर्मराज कहलाया उस समय के पापियों का आचार कैसा अष्ट होगा यह तो कल्पना से भी परे है।

हाँ फिर भी यह कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोच्च चमत्कार है वह वैदिक संस्कृति की देन है। इस लिए हम यदि वैदिक संस्कृति के उदाहरण में भारतीय इतिहास की कुछ घटनाएँ दे दें तो हमारा अभिप्राय ठीक समझा जा सकेगा। इसी भाव से हमें यह धोने शब्द वैदिक संस्कृति का सूक्ष्म मूलतत्त्व दिखाने के लिये लिखने पड़े—

‘तेन त्वक्तेन भुञ्जीथाः’

भारतीय संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति का मूलधार वेद का उपरलिखित वाक्य है। तुम वह मांगो जो उसने तुम्हारे लिये त्याग दिया है। उस ने किसने ? वह जो परमाणु परमाणु का स्वामी उस ने बस रहा है। बस उस का त्याग हुआ तुम्हारा भोजन है। इसी सूत्र को जीवन के हर मार्ग में प्रयोग करने से वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति का रूप स्थिर पड़ता है।

शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। लकड़ी काट कर लाता है। पानी भरता है। गोबै चराता है। गुरु ने बुला कर कहा बेटा यह काम जो हम तुम से लेते हैं तो अपने आप को आज्ञासी बनाने के लिए नहीं किन्तु तुम्हें कर्मण्य बनाने के लिये। परन्तु यह तो तुम्हारी शिक्षा का एक अंग है। आज तुम न्याकरण के पाठ में नहीं आये। निस्सन्देह तुम उस समय गो सेवा में लगे हुये थे। परन्तु वह समय गो सेवा करने का न था। आज्ञा वैठकर न्याकरण पढ़ो। यह विना मांगे स्वयम् बुला कर दी हुई विद्या शिष्य का वह भोजन है जिसे—‘तेन त्वक्तेन भुञ्जीथाः’

अब गुरु के निषेध करने पर भी आप्रह-पूर्वक शिष्य द्वारा की गई गुरु-सेवा जा गुरु को मिली है वही वह भोजन है जिसे वेद ने कहा—'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' वत—

'न याचितेन भुञ्जीथा न वञ्चितेन भुञ्जीथा न लुण्ठितेन भुञ्जीथा नास्त्वेकस्मिन्नेन भुञ्जीथाः न क्रीतेन भुञ्जीथाः 'कन्तु त्यक्तेन भुञ्जीथा.' इस वृत्ति के अभ्यास के लिये एकाग्रता आवश्यक है। इस लिए एक समय एक शिष्य का एक गुरु होना चाहिये। यदि नित्य गुरु बदलते रहे तो इस भावना का अभ्यास नहीं होता। इसी लिये हमारी सस्कृति का दूसरा अंग एकाग्रता है। नियत परमात्मा, नियत भक्त, नियत राजा, नियत प्रजा, नियत गुरु, नियत शिष्य, नियत पति, नियत पत्नी। नियत समय, नियत रागिणी, हर पहलू में नियत है। यह ठीक है कि जो राजा प्रजा, गुरु शिष्य, पति पत्नी, नियत नियम का पालन न करे उन्हें विवश हो कर सामाजिक नियमानुसार बदलना पड़ेगा। परन्तु वह इसी लिये कि उन्होंने नियम भंग किया है। नहीं तो हमारी सस्कृति में एकाग्रता है। और इसी लिये प्रवृत्ता है।

आज चारों ओर चञ्चलता है।

गुरु विरजानन्द दयानन्द का लड़ न करते थे। लोगो ने कहा दण्डी जी इस इतनी बड़ी आयु के सन्वासी को तो न मारा कीजिये। शिष्य ने कहा मेरे कल्याण के लिये ही तो मारते हैं। तुम बीच में क्यों पड़ते हो? एक दिन शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ लिया। क्या सचमुच आज सूर्य पश्चिम से उदय हो गया? क्या हिमालय गरम हो गया? क्या आग ठण्डी हो गई? क्या सृष्टि के नियम एक दम बदल गये?

नहीं, कुछ नहीं।

शिष्य दयानन्द ने गुरु विरजानन्द का हाथ पकड़ लिया। घर के अन्दर से एक लाठी लए। गुरु के हाथ में दे कर कहा—भगवन् यह वज्र के समान कठोर देह है। आप ताड़ना तो करते हैं परन्तु ताड़ना तो आप के हाथ की होती है। अब से आप मेरी ताड़ना इस लाठी से किया कीजिये। यह है सस्कृति।

मेरे विचार आप से नहीं मिलते। मेरी समझ में आप भूल पर हैं, आप की समझ में मैं भूल पर हूँ। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। युक्ति बल तथा प्रेम बल का प्रयोग करते हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने दण्ड बल का प्रयोग कर के आप की मूर्ति तोड़ कर फेंक दी। यह है 'त्यक्तेन भुञ्जीथाः'।

शहर मण्डन के घर गये। किस लिये? मण्डन के सिद्धांतों का खण्डन करने के लिये। मण्डन हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया—भगवन् कैसे पधारना हुआ?

शङ्कर—मण्डन का घर दूँडते हैं।

मण्डन—भगवन् यह तो मेरा ही नाम है।

शङ्कर—आइया आनन्द हुआ। आप के सिद्धांतों का खण्डन करने आया हूँ।

मण्डन—भगवन् छोड़ो भाग्य। आज कोई मण्डन से लोहा लेने वाला पैदा हो हुआ। परन्तु भगवन्! पहिले मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी।

शङ्कर—वह भी कह दीजिये।

मण्डन—भोजन इस सेवक का स्वीकार करना होगा।

शङ्कर—ठीक। परन्तु हमारे बीच में मध्यस्थ कौन होगा।

मण्डन—जिसे आप कहें।

शङ्कर—जिसे मैं कहूँ?

मण्डन—मगध, जिसे आप कहें।

शङ्कर—अच्छा तो हमारे इस शास्त्रार्थ में सम्भव होगा आपकी विदुषी घमेलनी। इसका नाम है संस्कृति।

मूलतत्त्व एक हैं—तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः।'

अतिथि गृहपति के घर आए। गृहपति ने भोजन कराया। परन्तु आश्चर्य कि धन्यवाद देने लक्षा हुआ गृहपति, भगवन् ! मैं धन्य हूँ। आपने मेरा भोजन पवित्र किया। यह है संस्कृति।

अर्जुन ने गन्धर्व को युद्ध में जीता। राजा युधिष्ठिर की आज्ञा से शरणागत होने पर उसे अभय दान दिया। कृतज्ञ हो कर चित्र रथ नामक वह गन्धर्व अर्जुन को गुप्त तथा दूरस्थ दूरियों को देखने की विद्या प्रदान करने लगा। अर्जुन ने कहा शरणागत को अभयदान चात्र धर्म की मर्यादा पालन करने के लिये दिया है। बदले में विद्या खरीवने के लिये नहीं। यह है—'त्यक्तेन भुञ्जीथाः।'

अर्जुन कहता है—

यदि प्राप्तेन मे दत्तं संशये जीवाश्रया विद्या धनं मुक्ताऽपि न तम् गन्धर्वं रोचये।

महाभारत आदि० अ० १७०, श्लोक ५५

अतः को अर्जुन ने अपनी विद्या गन्धर्व को दी। गन्धर्व ने अपनी अर्जुन को। इस प्रकार विनिमय द्वारा कार्य सम्पन्न हुआ। शरणागत को अभय दान देने में कहीं विद्या लोभ का दाग न लगा जाय। इसका नाम है संस्कृति।

सीता-स्वयम्बर में लक्ष्मण राम से कहते हैं—

लक्ष्मण—आर्य निशाचर-पति रावण भी देवी सीता की कामना करता है।

राम—वत्स ! साधारण राजा भी सीता की कामना कर रहे हैं, फिर भला जगन्नाथ, परमेश्वरी प्रभोत्र रावण उस की कामना क्यों न करे?

लक्ष्मण—आर्य में बहुत ही सौजन्य है। उस सहज बैरी रावण का भी इतना मान आप कर रहे हैं।

राम—रावण शत्रु है उस लिये उसका वध किया जा सकता है। परन्तु पराक्रमी अप्रमेय तपस्वी अमाधारण शक्तिकाली रावण का साधारण व्यक्ति की भांति नाम नहीं बिना जा सकता। उस का आदर से नाम लेना चाहिये।

इस का नाम है संस्कृति।

लक्ष्मणः—आर्य ! निशाचरपतिदेवीमिमा प्रार्थयते।

रामः—वत्स !

साधारण्योन्निरतक्कः कन्यामग्रेऽपि याचते।

किम्पुनर्जंगता जेता प्रभोत्रः परमेश्विनः॥

लक्ष्मणः—अति हि सौजन्यमायस्य, नस्मिन्नपि निम्नगै वैरिणि निशाचरे बहुमानः।

यो नस्त्रयीपरिब्रसन् त्वात्र तेजऽपकर्षते।

अस्माकं यश्च राजानमनरयश्चिन्तावधीत् ॥

रामः—कामं शत्रुरिति वध्यः स्यात्। न पुनरतिवीर्यं मप्रमेयतपसमनाकृतं प्राकृतवद्दहिसि व्यपदेष्टुम्।

(महावीर-चरित, प्रथम अंक)

सत्य

जो कुछ हमने ऊपर लिखा है उस से स्पष्ट है कि एकाग्रता के लिये जिस गुरु की सब से अधिक आवश्यकता है वह है सत्य परावर्णता। यद्यपि यह संस्कृति का साधन है। तथापि कोई कोई साधन साध्य के इतना निकट होता है कि

उस साध्य ही मानना पड़ता है। इसी लिए वेद में लिखा है—‘सत्येनोत्तमिता भूमिः’ यह भूमि सत्य के सहारे खड़ी है।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है—‘सत्यं वै देवा अनृतम् मनुष्याः’ असत्य देव को मनुष्य और सत्य मनुष्य को देव बना देता है।

मनु ने भी लिखा है—‘नास्ति सत्वात् परो-धर्मे नानृतात् पातकम् परम।’

कहा तक बड़े। भारत का सारा साहित्य सत्य की माहिमा से भरा पड़ा है। दूर क्या जाना है भारत के निकृष्टतम युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने जो आदर्श दिखाया वह इस का प्रमाण है। जूए का खेलना तथा जूए में पत्नी को हारना जहां मूर्खता की पराकाष्ठा है, वहां वचन पालन के लिए शक्ति रखते हुए भी द्रोणपत्नी का अपमान सहन करना सत्य परायणता की पराकाष्ठा है।

भारतीय संस्कृति के मूलतत्त्वों में से एक प्रता नामक जिस तत्व का हम ऊपर वर्णन कर आए हैं वह सत्य परायणता के बिना कुछ नहीं। शिष्य ने गुरु सेवा का व्रत किया, पति ने पत्नी परायणता का तथा पत्नी ने पनि परायणता का, राजा ने प्रजा पालन का, प्रजा ने राजभक्ति का व्रत धारण किया। यह सब कुछ भी अर्थ नहीं रखते यदि उन में सत्य परायणता नहीं। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने ‘सत्यमेव जयते’ को अपना महामन्त्र स्वीकार किया है। इससे भी स्पष्ट है कि जिन लोगों पर भारतीय संस्कृति का अनुचित रूप से पक्षपात करने का लाइन कोई नहीं लगा सकता उन को भी यह मन्त्र सूझा तो कहना चाहिये कि यह भारतीय संस्कृति का प्राण है।

एक और तथ्य है जिस के जाने बिना भार-

तीय संस्कृति को रूप रेखा भी सामने नहीं आ सकती। वह है भारतीय संस्कृति में अन्तः स्थिति का स्थान। वर्तमान युग परिस्थिति-वाद का युग है। हर बुराई का कारण परिस्थितियों का बिगड़ना तथा हर सुधार का साधन परिस्थिति का सुधार है। यदि मनुष्यों में बेईमानी है तो उस का कारण बताया जाता है पेट खाली होना। पेट भर दो ईमान रख्यम् फूट पड़ेगा। किन्तु देखने में जा यह आता है कि प्रायः खाली पेट वाले ईमान दार तथा भरे पेट वाले बेईमान होते हैं। और जिस का पेट जितना अधिक भरा है वह तनना ही बढ़ा बेईमान है। यह इस परिस्थितिवाद के प्रचार का परियाम है। जो काम किसी समय लग कलियुग से लेते थे वह वर्तमान युग के लोग परिस्थिति से लेते हैं। वे बह भूल जाते हैं कि जिस की अन्तः स्थिति विकृत होगी वह निर्धनता में चारी करेगा, धन प्राप्ति में डाका डालेगा। इस के विपरीत जिसकी अन्तः स्थिति ठीक होगी वह निधनता में मेहनत से कमाएगा, धनी होकर दान करेगा।

मनुष्य की परिस्थिति के सुधार की अपेक्षा उस की अन्तःस्थिति के संस्कार की सहस्रगुण अधिक आवश्यकता है। इसी लिए भारतीय संस्कृति अन्तर का और से बाहिर की ओर प्रवाहित होती है। शरीर की अल्प संस्कृतियों बाहिर से अन्दर की ओर। इसी लिए भारतीय संस्कृति में शिष्टक को ‘आचार्य’ कहते हैं जो बालक के आचार ठीक रखता है।

ब्रह्मचर्य

पति की सेवा पत्नी की ओर तथा पत्नी की पति की ओर एकाम है। ब्राह्मण सत्य में एकाम है। श्रुतिव न्याय रक्षा में। वैश्य उत्पादन में।

शूद्र सेवा में। प्रजा राजा की भक्ति में, राजा प्रजा पालन में। पर यह सब मिल कर किस एक ध्येय की आराधना कर रहे हैं वह ध्येय है परब्रह्म परमात्मा घट घट का व्यापक। जिस के लिये कहा—'ईशा वास्यमिदं सर्वम्।'।

बस उस ब्रह्म का ही दिया तो सब को खाना है। इसी लिये कहा—'तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा।' जो वह तेरे लिये छोड़ दे उस के त्यागे हुए से तू गुजारा कर। बस उस ब्रह्म की दी हुई हर वस्तु को उस की सेवा में लगाना ब्रह्मचर्य है। वीर्य उस की दी हुई भौतिक सम्पत्तियों में से सब श्रेष्ठ है। इस लिए उस की रक्षा का विशेष रूप से ब्रह्मचर्य नाम हो गया। परन्तु वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ तो यही है कि हर वस्तु को ब्रह्म की सेवा में लगाना। यदि मैं उचित से अधिक खाता हूँ और शरीर को प्रभु अपना न करके रोगा-पण करता हूँ तो मेरा जरूर ब्रह्मचर्य भग हुआ राक्षसी का माल मैंने उदर शुल्क नामक चार को दे दिया। मैं ब्रह्मचारी न हो कर शूचारी हो गया। यही ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है। इस प्रकार का आचरण सिखा कर आचार्य हमें ब्रह्मचारी बनाता है। इस लिए व्यभिचार को दूर करने के लिये परिस्थिति की अपेक्षा अन्तःस्थिति के सुधार की अधिक आवश्यकता है। इस का परिणाम यह होना है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अजुन उर्वशी के ओर दयानन्द कूर्मों द्वारा सिखा कर भेजी हुई वेश्या के पाश में न फसता। फसे कैसे? राम राम तो ब्रह्मचर्य हो चुका। वही विचर रहा है। कुछ बचा हो तो वेश्या को मिले। यह अन्तःस्थिति का सुधार ही हमारा ध्येय है। आखिर परिस्थिति किस का नाम है। यदि हम सब अपनी अपनी

अन्तःस्थिति सुधार लें तो सब की परिस्थिति आप सुधर गई। अन्तःस्थिति के सुधार में मुझे केवल एक व्यक्ति पर अम करना है। परिस्थिति में हरमों मनुष्यों का सुधार करना है। कहिये कौन सा सुगम है?

हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं कि परिस्थितियों का सुधार हेय, अनादरणीय अथवा उपेक्षणीय है। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि इन में से प्रधानता किस की है। मुदा कफन में लिपटा पड़ा है। आपने उस का कपड़ा उतार दिया, रस्सियें काट दीं। अब उस से कहिये कि परिस्थिति सुधर गई, अब उठ खड़ा हो। भला क्या वह उठ सकता है? हां कोई जीवित मनुष्य जो रस्सियों से बंधा हो, छूटने के लिए छटपटा रहा हो छूट कर रहेगा। परन्तु रस्सियां काट देने से जल्दी छूट जायगा। परिस्थितियों का सुधार सहायक है। मूल परेक नहीं। यही तथ्य है जिसे भारत को संसार के सामने उपस्थित करना है।

आर्य पुरुषों यह संसार अविद्या, अन्याय, अप्रभाव में पीड़ित है। आश्रो सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन कर एकाम पित्त से सब शक्तियों को एकाम कर के इन से लड़ने निकल पड़े।

परिस्थितियों की परवाह मत करो। जमाने की दुहाई मत दो। इस युग का राजा दयानन्द है। दयानन्द जमाने के पीछे चलने नहीं आया था। वह जमाने को अपने पीछे चलने आया था। देखो वह शरशय्या पर पड़ा हुआ एक ब्रह्मचारी चिल्ला कर कह रहा है—

कालो वा कार्णं राज्ञो राजा वा काञ्चनखम् ।
इति ते संशयो माभूद्राजा कालस्य कारणम् ॥

गुरुकुल-शिक्षण-प्रणाली की स्थिरता कैसे हो ?

श्री देवराज विद्यावाचस्पति

संसार में अनेक संस्कृतियाँ हैं। कई संस्कृतियाँ मौलिक हैं और कई दूसरी किसी संस्कृति का रूपान्तर हैं। वर्तमान भारतीय संस्कृति का मूल प्राचीन काल की वैदिक संस्कृति है। यह हो सकता है कि इस में बाहर से आई हुई अनेक जातियों की संस्कृतियों का किसी अंश में मिश्रण हो चुका हो। परन्तु इतना होते हुए भी अभी तक यहाँ की भारतीय प्रजा ने अपनी वैदिक संस्कृति की मौलिकता को छोड़ा नहीं है। भारत की अधिकांश जनता ने अपने धर्म, आचार-व्यवहार, समाज निर्माण, राजनैतिक प्रवृत्ति और विज्ञान जैसा कि आयुर्वेद, घनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अथर्व वेद, शिल्प, कृषि, गापालन, स्वगोल विद्या, पशु-पक्षियों की विद्या, वनस्पतियों की विद्या, अश्व विद्या इत्यादि सब विद्याओं का आधार वेदों से माना है। उन्हीं वेदों का पठन-पाठन और अनुशीलन सुदीर्घ काल से बन्द हो चुका था। बाहर के देशों के प्रवृत्तियों की दृष्टि इस भारत वर्ष के ऊपर ऐसी पड़ी जैसी यज्ञ दृष्टि मुद्दों पर पड़ती है। बाहर के लोग भारतीयों से अपना मतलब सिद्ध करने यहाँ की संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहते थे। ईसाई और मुसलमान इस बात पर तुले हुए थे कि भारत के अन्दर कोई हिन्दु हिन्दु रूप में न रहे। उनके प्रयत्न इस प्रकार के जारी थे कि कुछ ही वर्षों के अन्दर यहाँ के हिन्दुओं को समाप्त कर दिया जाय अर्थात् या तो वे ईसाई हो जाय या मुसलमान। हिन्दु अपनी संस्कृति का गौरव भूल जाय। यहाँ की कृषि, और गाय आदि पशुओं के उपयोगों के द्वारा लाख देशों का पोषण हो और यहाँ के लोग बाहर से आई हुई बनी बनाई चीजों पर अपनी अधिकार बलायें।

शुद्धि दयानन्द ने ने अपनी आर्थ दृष्टि के कारण भारत के भविष्य को बहुत दूर तक देख लिया था। इस लिए भारतीयों को चेतावनी दी और पाश्चात्यों को

तर्फ से इनको अपना मुख मोड़ने के लिये प्रबल आदेश दिया। स्वामी दयानन्द की लिखी हुई 'गो कल्याणनिधि' से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति का आधार गाय है। वेद के 'मातृभूमि' गुरु को पढ़ने से प्रारम्भ में ही यह पता लग जाता है कि गौ और अश्व के अन्दर हम रहें न कि गौ और अश्वों को अपने अन्दर रखे।

आजकल स्वार्थी लोग गाय, घोड़े आदि पशुओं को अपने स्वार्थ के लिये उन पर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। परन्तु इन पशुओं के लिए अपने आप को अर्पण नहीं कर देते।

उसी वैदिक संस्कृति के पुनः प्रचार करने के लिये स्वामी दयानन्द के शिष्य महात्मा मन्मथीराम जी विशाखा (श्री स्वामी अद्वानन्द जी ने गुरुकुल की स्थापना की) गुरुकुल में संस्कृत, आर्य भाषा, विज्ञान तत्त्वज्ञान और वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग आदि सत्य शास्त्रों का अध्वयन प्रारम्भ हुआ।

गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक क्रान्ति के लिये आ प्रयत्न स्वांगी अद्वानन्द ने प्रारम्भ किया उसका आधार भिक्षा वृत्ति पर रखा। उसी प्रणाली पर चलते हुए गुरुकुल आज तक अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इस पद्धति में स्वामी अद्वानन्द जी को निःसन्देह गौरव प्राप्त हुआ परन्तु यह शिक्षा प्रणाली गुरुकुलों के अन्त्य संचालकों के लिये बहुत भारी हो गई।

आज गुरुकुलों के संचालक स्वामी अद्वानन्द जी का गौरव दिखलाने वाले गुणों का गान करते हैं। परन्तु साथ ही साथ इस शिक्षण प्रणाली में यह दोष भी बतलाते हैं कि यह शिक्षण प्रणाली केवल भिक्षा वृत्ति के ऊपर चलने से वैसी उत्कृष्ट नहीं बनी जा सकती जैसा उत्कर्ष इस में होना चाहिए।

प्राचीन काल के बड़े बड़े विद्यालय और विश्व विद्यालय थे, साथ सैकड़ों ग्रामों का सम्बन्ध रहता था और उनकी स्थिर आभरणों को प्राप्त होती थी जिसके द्वारा सहस्रों विद्यार्थी उच्च शिक्षण विद्यालयों में प्राप्त करते थे। वसिष्ठ ऋषि के आश्रम का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि सगुणों केना सहित राजर्षि विश्वामित्र का स्वागत वसिष्ठ के आश्रम में हुआ। इस से अनुमान कर लेना चाहिए कि वसिष्ठ ऋषि का आश्रम कितना विशाल होगा। इस आश्रम के साथ कितनी विस्तृत भूमि कृषि के लिये होगी और कितनी विशाल गौशाला वहाँ पर होगी। उसने आश्रम के वर्णन से पता लगता है कि इस प्रकार के बड़े २ आश्रम गाँवों की संस्कृति पर चढ़ते थे। वह वस्तुतः भारतीय वैदिक संस्कृति का किष्कम्भ रूप था।

स्वामी अद्भानन्द जी के गुरुकुल की आर्थिक स्थिरता के लिए पञ्जाब की आर्य समाजों का सम्बन्ध गुरुकुल के साथ इस प्रकार जोड़ा था कि आर्य-समाजों के द्वारा गुरुकुल का स्थिर आभरण होती जाय। परन्तु कलचक्र के अनुसार यह सब योजना अस्थिर था। वसिष्ठ ऋषि के आश्रम की योजना कृषि और मत्स्य थे। इस लिये गुरुकुल शिक्षण प्रणाली की उच्चमता का ध्यान न रख कर यदि हम उसे स्थिर करना चाहते हैं तो उसका आधार वही भारतीय वैदिक संस्कृति बनाना होगा जिसका कुछ आभास हमें प्राचीन काल में वसिष्ठ ऋषि के आश्रम में मिलता है।

वदि हम कृषि, गोपालन, गोसंवर्धन आदि विषयों को शिक्षण का आधार बनाने के लिये पूरा प्रयत्न करें

और उनमें वेद, वेदांग, उपनिषद्, उपवेद आदि की पूर्ण शिक्षा स्वामी अद्भानन्द जी प्रदर्शित प्रणाली के द्वारा दे तो निम्नदेह स्वामी अद्भानन्द जी का गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का आदर्श पूर्ण हो और जो निराशा गुरुकुलों के खाली को आर्थिक कठिनाई के कारण हो रही है वह दूर हो। इस समय योग्य शिक्षकों का अत्यधिक समय बन सत्रह में व्यतीत हो जाता है और मधो-मत्त वर्गों के सामने विद्वानों का हाथ फैलाना पड़ता है जिस से उनकी आत्मा का भारी चक्का पहुँचता है और उनका गौरव कम हो जाता है। आत्मकला के अन्तर्गते में जिसके पास धन है उसी की सर्वत्र पूजा होती है और विद्वान्-पुरुष उन से नीचे समझे जाते हैं। इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान-शिक्षण प्रणाली जो खरार को वैदिक संस्कृति का आदेश देने के लिये उपास्यत हुई थी वह स्वयं परमुखापेक्षी हुई है और उसका गौरव जो छेना चाहिए या वह अनुभव करते हुये भी किसी आदमक हाहाकार नहीं हो रहा है।

इस लिये स्वामी अद्भानन्द जी की प्रदर्शित गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली को ठीक करने के लिए हमें उसी भारतीय वैदिक संस्कृति का आश्रय लेना होगा जिसमें 'मा सदा' का प्रधानता है। इसके लिये आवश्यक होगा कि गुरुकुल में प्रविष्ट प्रत्येक शिक्षार्थी अपने धर्म से अपना अन्न और वस्त्र उत्पन्न करे। अन्न और वस्त्र की उत्पत्ति का शिक्षार्थी के शिक्षण का अन्न बनाना होगा। सुदीर्घ अन्न में भारतीय जनता का निवास स्थान आश्रमों में बदल जावेगा। तब वैदिक संस्कृति का असली रूप प्रकट होगा।

अहिच्छत्रा से प्राप्त महत्वपूर्ण यक्ष-प्रतिमा

श्री कृष्णवत्स धाजपेयी एम० ए०

बरेली जिले का रामनगर गाँव तथा उसके आस-पास की भूमि एक प्राचीन नगरी की मूर्ति खोद पट्ट है। इस नगरी का नाम 'अहिच्छत्रा' था और यह पञ्चाल देश की राजधानी थी। प्रसिद्ध है कि द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को महाभारत की लड़ाई के कुछ पहले परास्त कर 'उत्तर पञ्चाल' को अपने अधीन कर लिया और द्रुपद का स्वामित्व केवल राज्य के दक्षिणी भाग पर रहने दिया, जो 'दक्षिण पञ्चाल' कहलाया। उत्तर पञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्रा हुई तथा दक्षिण पञ्चाल की कापिल्य (वर्तमान काँपल, बिहार कर्कसाबाद)।

महाभारत में अहिच्छत्रा नगरी के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इस के अन्य नाम कुशवती, अहिच्छत्र, अविच्छत्र, अहिच्छेत्र और अहिच्छत्र भी मिलते हैं। इलाहाबाद जिले के पयोठा (प्राचीन प्रभास) के एक अभिलेख में इस नगरी का नाम 'अहिच्छत्रा' दिया है। हरिवंश राज, पाणिनि का अष्टाध्यायी औरिद ग्रन्थों में भी इस प्रसिद्ध नगरी का वर्णन मिलता है।

लगभग ई० पू० १२० से अहिच्छत्रा की बड़ी वज्र त हुई। यह स्थान कुषाण गुप्त काल में बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म का एक बड़ा केन्द्र बन गया। कलातर में जैनियों ने भी इसे महत्व प्रदान किया। रामनगर से कुछ दूर एक बड़ा गढ़ है, जिसे 'आदि-कोट' कहते हैं। यहाँ कई स्थानों पर १६४० से लेकर १६४४ ई० तक भारतीय पुरातत्त्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई, जिस में पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियाँ तथा सिक्कों के रूप में मूल्यवान ऐतिहासिक एवं कलात्मक सामग्री प्राप्त हुई। गुप्तकालीन कुछ मूर्तियाँ तो अत्यन्त सुन्दर हैं। इन में पार्वती का आकर्षक चेष्टाविन्धास युक्त मस्तक, शिव का त्रि,

चिह्न मिथुन तथा किरातार्जुनीय मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं।

शुग एवं कुषाण काल की कुछ स्त्री-पुरुषों तथा देवताओं की मूर्तियाँ भी कला की मूल्यवान् कृतियाँ हैं। इस खुदाई के द्वारा ई० पू० ३०० से भी पहले से लेकर ई० ११०० तक का इतिहास बहुत कुछ प्रकाश में आ गया है। 'आदिकोट' तथा अन्य टीलों की खुदाई से अभा बहुत महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सकती है।

प्राचीन अहिच्छत्रा नगर का भग्नावशेष कई मीलोंने विस्तार में दबे पड़े हैं। उन का जीर्णोद्धार इस विस्मृत नगरी तथा पञ्चाल देश की इतिहास श्रृंखला को जोड़ने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

हाल में ही मुझे रामनगर में एक अभिलेखित यक्ष-प्रतिमा प्राप्त हुई, जो पत्त के एक खेत से मिली बताई गई। मूर्ति को देखने पर पता चला है कि बहुत समय तक इस से मसाला बाढ़ने की शिलबद्ध का काम किया जाता रहा। मूर्ति नखूए लाल रंग की है। इस पर एक बड़े तट्ट वाला बोना यक्ष बना है। वह अपने दोनों हाथों से अपना मुँह खाल कर दात दिखा रहा है। उस के गले पर भारी भेरुम माला दर्शनीय है। मूर्ति के अग्रल-बगल मकर-मुल तथा केले सुन्दरता से उन्मीर्य हैं। मूर्ति की ऊचाई डेढ़ फीट तथा चौड़ाई नौ इंच है।

यक्ष के सिर के ऊपर ई० दूसरी शती के प्रारम्भ का एक लेख खुदा है। यह लेख ब्राह्मी लिपि तथा विभिन्न संस्कृत भाषा में है और इस प्रकार है—

'भिक्षुकस्य धमवोधय दानं
करगुलविहारा अहिच्छत्राया ।'

ठहरो और प्रतीक्षा करो

श्री० रामचरण महेन्द्र, एम० ए०

अधीरता नयन की निशानी है। छोटा बालक छुद्र सी वस्तु के लिए रोता पीड़ता है। बिंद कर माता पिता के नाक में दम कर बैठा है। जो कुछ कार्य करता है, उस का फल तुरन्त चाहता है। उस में परिपक्वता नहीं होती। उस का मन ललचाना रहता है। हर वस्तु के प्रति उस के मन में एक सहज आकर्षण होता है।

इस अधीरता का बड़े-व्यक्ति में होना एक कमजोरी है। जो व्यक्ति आस पेड़ लगा कर आस ही उस का फल खसना चाहता है, उसे मूर्ख कहा जायगा। ससार में सभी वस्तुओं के विषय तथा परिपक्वता के लिए एक निश्चित समय का क्रम है। उस समय का पालन प्रत्येक वस्तु तथा जीवन में होना आवश्यकतावाची है। समय से पूर्व कुछ नहीं हो सकता।

‘ठहरो, और प्रतीक्षा करो’—इस में गहरा तथ्य छिपा हुआ है। ठहरने का वह अभिप्राय नहीं कि आप का जीवन आलस्य या शून्यता में व्यतीत हो। ठहरने से हमारा अभिप्राय है कि उस काल में सतत परिश्रम कर आप उत्तरोत्तर अपनी शक्तियां, योग्यताएँ, अण्डाईया बढ़ाते रहें। कमजोरियों को छोड़ते रहें।

एक एक सदगुण चुन कर चरित्ररूपी उद्यान में लगायें। यह उन्नति का कार्य जितनी तीव्रता से चलेगा उतनी ही ससार में बढ़ने के लिए कम प्रतीक्षा करनी होगी।

जीवन के प्रारम्भ में हो सकता है आप को दूसरों से जल्दी बड़ी बातें सुननी सहनी पड़े। मन के बाव, दूसरों द्वारा कही हुई बड़ी जल्दी बातों के बाव समय के बहाव के अनुसार त्वय विनष्ट हो जाते हैं। प्रतीक्षा करने से एक समय ऐसा अवश्य आता है, जब पुराना जमा हुआ मैल धुल कर साफ हो जाता है। प्रतीक्षा करने का अभिप्राय है अपने आप को बढ़ते हुए समय, परिस्थिति, तथा नई आवश्यकताओं के अनुसार ढालते चलना। प्रत्येक दिन ससार की प्रगति तेजी से होती जा रही है। जीवन में सचय भी तीव्रतर होता जा रहा है। प्रतीक्षा काल आप के लिए अपनी योग्यताएँ बढ़ाने का समय है। ससार के अन्य देशों के उन्नतिशील व्यक्तियों सस्थाओं, पुस्तकों से ज्ञान सग्रह कर बड़े से सचय के लिए तैयारी का समय है।

प्रतीक्षा-काल कठिन परिश्रम का समय तो है ही, सतर्कता, ध्यान और देवभाल का समय भी है। इस

अर्थात् अहिंसा के परगुल विहार में सर्वप्रथम नामक बौद्ध-मिच्छा का दान।

यह लेख कई दृष्टि से महत्व का है। उपलब्ध शिक्षालेखों में यह सब से प्राचीन है जिस पर ‘अहिंसा’ रूप मिलता है। ‘परगुल विहार’ नाम की उल्लेखनीय है। यह उक्त मुख्य बौद्ध विहार का नाम रहा होगा जो प्रारम्भिक बुद्धाण काल में अहिंसा नाम में विद्यमान था। ‘परगुल’ नाम विदेशी-सा लगता

है—जैसे मणिगुल, हिरगुल आदि नाम।

इस मूर्ति को पूजा में रख लिया गया था और इस का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन था, यदि बरेली जिले के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट श्री श्रीधरप्रसाद निगम तथा ओवल्टा के पुलिस सब इन्स्पेक्टर श्री हर-प्रकाश मेरी मदद न करते। मैं इन दोनों सज्जनों का एतदर्थ आभारी हूँ। यह मूर्ति इस समय राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में प्रदर्शित है।

जोस

पौधों में आत्मरक्षा के साधन

श्री श्रीगोपाश

समस्त जन्तु जगत् किसी न किसी प्रकार से वनस्पति जगत् पर आश्रित है। हम देखते हैं कि हमें भोजन, वस्त्र आदि प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पूर्णतः वनस्पति जगत् पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इस प्रकार पौधों को या तो भ्रष्ट २ जाति के जन्तुओं के लिए बलिदान हो जाना चाहिए। विशेष तौर से उनके लिए जो शाकाहारी हैं और पूर्णतः शाकाहार पर ही अवलम्बित हैं वा फिर उनके लिए

ऐसे विशेष आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए जिस से वे अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें और उनके आघात से बच सकें। क्यों कि जमीन में सदैव एक स्थान पर स्थित रहने के कारण वे आत्म-रक्षा के लिए किसी अन्य प्रकार का कुल प्रयोग करने में पूर्णतः असमर्थ होते हैं। यदि हम वनस्पति जगत् पर एक साधारण दृष्टिपात करें तो हम उनके आत्म-सुरक्षा के साधनों से भली भाँति अवगत हो सकते हैं। उन

काल में आप को संसार की गति देखनी है। जन-रुचि का समुचित अध्ययन करना है। आप जिस दिशा में उन्नति कर रहे हैं, उस का मूल्य तथा मूल्य कितना घट या बढ़ रहा है, यह भी ध्यान रखना है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के प्रति सतर्क है, वह विकास-पथ का पथिक है। रूप मण्डक का भाति बड़े मड़ने वाले आदर्मी संसार में पिछड़ जाते हैं, जब कि सतर्क रहने वाले व्यक्ति चरम शिखर पर आरुढ़ होते हैं। सतर्क व्यक्ति समय की मार के ऊपर है। है। वह समय की आवश्यकताओं से सदा सर्वदा अपने को ऊँचा उठाये रहता है। जो समय चाहता है, उस से कहीं अधिक उसे देने के लिए प्रस्तुत रहता है। ससय में जितने महान् व्यक्ति हुए हैं, वे अपने ज्ञान, अनुभव तथा विद्या बुद्धि से इतने परिपूर्ण रहे कि उन की योग्यता का स्तर कभी नाचा न हुआ। उन्होंने अपने ठहरने और प्रतीक्षा के समय इतनी योग्यताएँ इकट्ठी कर लीं कि वे चञ्चल से उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो सके।

अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि कुत्तों के भी दिन फिरते हैं। अभिप्राय यह है कि हम में से प्रत्येक के जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण आता है, जब

हमारी योग्यताएँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि हम संसार की प्रतियोगिताओं में हिम्मत से लड़े हो कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि मनुष्य पीरे-पीरे आत्म-विकास करता रहे, तो वास्तव में एक दिन वह उच्चतम पद के योग्य हो सकता है। हमारा अनुभव हमें आगे बढ़ाता है।

अनुभव का बड़ा मूल्य है। पुस्तकीय ज्ञान अपूर्ण और अधूरा-सा रहता है। संसार के विषय में जो मान्यताएँ हम स्वयं अपनी इन्द्रियों के ज्ञान से एकत्रित करते हैं, वह ठोस और पूर्ण होता है। 'ठहरो और प्रतिज्ञा करो' का अभिप्राय यही है कि अपना अनुभव बढ़ाइये। संसार की गति, मनुष्यों की आदतों, कुटर्नातियाँ तथा गुप्त रहस्यों को देखिये आप को अनेक प्रकार के नई नई बातों का ज्ञान होगा। यही गुप्त रस्य मिल कर आपका अनुभव नन जायगे। आपके अनुभव में अनेक ऐसी कट्ट अनुभूतियाँ भी सम्मिलित होंगी। आपको ज़दा डोकर लगनी है, आपको जो मुकामन होय है, वह दूसरे अर्थों में आपका अनुभव बढ़ाता है। आगे के जीवन में सतर्क रहने का आदेश देता है।

साधनों में से निम्न उल्लेखनीय हैं।

रक्षात्मक साधन

कांटों की उपस्थिति—ये कभी कड़े, नोकीले और तेज होते हैं और बहुत से वृक्षों में उनके शरीर पर बाहर की ओर निकले होते हैं। इनके कारण कोई भी जन्तु इनके पास आने का साहस नहीं करता। इसका सब से अच्छा उदाहरण गोलरू है, जिसके सारे शरीर पर काटे ही काटे हाते हैं। ये काटे छोटे बड़े, नोकीले और सुई जैसी आकृति के हर प्रकार के हो सकते हैं। स्थिति और बनावट के अनुसार इनका हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१. काचूज शूल—ये कड़े सीधे और नोकीले होते हैं। ये वास्तव में काचूज कलिका के ही रूपांतर हैं क्योंकि ये भी पत्ती के कच्चे से ही निकलते हैं। ये जन्तु की त्वचा को बड़ी आसानी से छिद्रित कर सकते हैं, इनका उदाहरण हम नीबू, दुग्धा, करज आदि में भली भांति देख सकते हैं।

२. पत्रज शूल—किन्हीं पौधों में पत्तियां ही नोकीली होकर कठार जैसी शकल में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रकार पौधों की रक्षा करती हैं। पत्तियों का काटा में परिवर्तन विभिन्न पौधों में विभिन्न प्रकार से होता है। किन्हीं पौधों में ये परिवर्तित काटे ठीक पत्तियों के स्थान पर ही होते हैं जैसे बरबेरा (Barberry) लेकिन नागफनी में हम देखते हैं कि साधारण पत्तियां तो यादों वृद्धि को प्राप्त होकर गिर जाती हैं परन्तु पत्ती के कच्चे में उत्पन्न छोटी २ पत्तियां ही बढ़ कर कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। ये कटे पीचे की ऊपर की ओर भी हो सकते हैं जैसा कि हम खजूर में देखते हैं और किनारे पर भी जैसे पीले चूरे में।

३. बक शूल—ये पीचे में अति वृद्धि के रूप में होते हैं और पौधों पर अनिपमित दंग से फैले होते हैं ये कड़े और काचूज शूल की भांति नोकीले होते हैं

और अक्सर मुड़े हुए होते हैं, ये गुलाम में बड़ी अच्छी प्रकार देखे जा सकते हैं जन्तु को इन मुड़े कांटों से छुटकारा पाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

बालों की उपस्थिति

१. उसने वाले बाल (विच्छू पेड़)—किन्हीं पौधों में उनकी पत्तियों पर, फलों पर या उनके समस्त शरीर पर एक प्रकार के छँपने वाले बाल उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक बाल एक नोकीला तिरा होता है जो कि जग सा छू देने पर टूट जाता है। जब कोई जन्तु उसके पास से गुजरता है तो इस बाल का किनारा टूट कर प्राणी के शरीर में घुस जाता है और घाव कर देता है और गल में स्थित एक अम्लीय रस बाध के द्वारा शरीर में घुस कर सूजन और दाह पैदा कर देता है। इन पौधों में सब से ज्यादा विषेला पौधा ज्वर विच्छू पेड़ (Feverer Devil Nettle) है जो कि आसाम में बहुत पाया जाता है।

२. ग्रन्थिल बालों की उपस्थिति—बहुत से पौधों के पत्तों, शाखों या फलों के ऊपर ऐसे बाल उपस्थित होते हैं कि जिनके चारों ओर छोटी २ ग्रन्थियां होती हैं। इन ग्रन्थि वाले बालों से एक प्रकार से स्रवण पदार्थ निकलता है। अगर कोई जानवर इनको खाता है तो यह स्रवण पदार्थ उनके मुख में चिपट जाता है और इस से जानवर को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है और इस प्रकार ऐसे पौधे चरने वाले जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं। तम्बाकू, पुननवा और चित्रक आदि इस प्रकार के पौधों के अच्छे उदाहरण हैं।

३. बने बालों की उपस्थिति—किसी पौधे पर बने बालों की उपस्थिति भी पौधों को जन्तुओं से बचाने में समर्थ होती है क्योंकि ये बाल उनके गले में चिपक जाते हैं और इस से उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता

है मानो उनका गला छुट रहा हो ।

अन्य रसात्मक रसाय

१. विष—बहुत से पौधों में विष होता है या कुछ उत्तेजक पदार्थ उदाहरण होते हैं । ऐसे पौधे भी उन बन्तुओं से जो विपरीत और विविध पौधों की पहिचान कर लेते हैं अपने आप को बचा लेते हैं ।

१. दूधिया पौधे—किन्हीं पौधों में दूध के प्रकार का एक रस निकलता है जोकि अमर विषैला या खोम उत्पन्न करने वाला होता है । जब यह दूध न्यवा पर लगता है तो उस स्थान पर जलन कर देता है इस दूध से कभी २ फंकोले भी पट जाते हैं, कनेर, पाक आदि इस प्रकार के दूधिया पौधों के उदाहरण हैं ।

२. एलकेलॉइड (Alkaloids)—ये भी बहुत आम होते हैं । इनकी थोड़ी सी मात्रा ही किसी जन्तु के जीवन-हरण के लिये पर्याप्त होती है । ये बहुत प्रकार के पौधा न पाये जाते हैं जंत Strychnine कुचला में, Morphine अफ़ाम में और Datu-rine बदूरे में ।

३. खामक पदार्थ—बहुत से पौधा म कैल्शियम ऑक्सेलेट (Calcium Oxalate) के तेज और नोकीले दाने होते हैं । जब इस प्रकार के पौधे खाए जाते हैं तो उन में स्थित Calcium Oxa-late के दाने जीभ और गले को छिद्रित कर देते हैं, और गले में खोम उत्पन्न कर देते हैं, इस प्रकार ऐसे पौधों को चरने वाले जानवरों अ शिकर नहीं होना पड़ता, इस प्रकार के पौधों का सब से अच्छा

उदाहरण पान है ।

तीखे स्वाद और तेज गन्ध वाले पौधे

खराब स्वाद और तेज गन्ध होने के कारण भी बहुत से पौधे जन्तुओं से अपने आपको बचाए रखते हैं । गन्धाला की जुग गन्ध के ही कारण उसके पास कोई जाना तक पसन्द नहीं करता । तुलसी, पोदोना, ककरोदा भी अरना तेजगन्ध के ही कारण काफी हद तक जन्तुओं से बच रहते हैं इसी प्रकार नीम भी अपने कड़वे स्वाद के कारण अपने आप का बलिदान करने से बचाये रहता है ।

पौधों में नकल करने की आदत

बहुत से पौधे दलने में ऐसे पौधों या जन्तुओं के समान दिखाई देते हैं कि जिन रसात्मक साधनों से सम्बन्ध है और इस प्रकार धोका देकर वे अपने आप का जानवरों से बचाए रखते हैं । उदाहरण के लिए हम कैलाडियम (Caladium) की विभिन्न किस्मों को ले सकते हैं, जिनके पत्ता क ऊपर साफ का भास भन्ने बात है और चारपा भी जाती हैं । चरने वाले जानवर इनका साथ अथवा मरे जन्तु समझ कर छोड़ देते हैं । इसी प्रकार शम्भाय में बर्षा में होने वाले सपट्ट नाम के पेड़ का भी जानवर नहीं छूते क्योंकि यह देखने में बिलकुल पानियर के फल के सदृश दिखाई देता है ।

जुलों पर छात्र अथवा काक का होना भी उनके सुरक्षात्मक साधनों में से एक है क्योंकि इस से वे अपने आप को धूप और अन्य कीड़ी से बचाए रखने में समर्थ होते हैं ।

चीन की प्राचीन गुफाएं

सरदार केवलम् मधुन पण्डित

तगुआ गुफाये चीन की गोबी मरुभूमि के बीच में हैं। यह स्थान ससार के अत्यन्त दुसरे स्थानों में से है मरुभूमि के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिस में लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं ने वैराग्य तथा तपस्या का जीवन बिताने के लिए गुफाय बनायी थीं। उन गुफाओं में उन्होंने इतने भित्ति चित्र बनाये कि ससार में उनकी तुलना कवल अजना तथा बाघ के चित्रों से ही का जा सकती है।

जिस स्थान पर गुफाये बनी हैं वह चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है और बीच में एक सुन्दर सी छाती है। समीप ही छोटा सा झरना शांत स्वभाव से बहता हुआ दूर मरुभूमि में लुप्त हो जाता है। इस स्थान पर लगभग एक हजार वर्ष तक बौद्ध भिक्षु भक्ति तथा तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करते रहे किन्तु १४ वीं शताब्दी के लगभग मध्य काल में वे लोग यहां से चले गये और धारे धारे लोग इस स्थान को भूल गये।

बीसवीं शताब्दी में पुन इसकी खोज से ससार में एक हलचल भी मच गई। यथाप १९ वीं शताब्दी में भी इन्के हुक के विदेशी वहां पहुंचे किन्तु बीसवीं शताब्दी में सर आरल स्टोन के वहां पहुंचने पर ससार को यह ज्ञात हुआ कि वहां की एक गुफा में चित्रों तथा हस्तलिपियों का एक महान संग्रहालय छुपा हुआ है। सर स्टोन ने जैसे तेजे करके वहां के एक पुजारी को मना कर और ५०० रुपये का छुटा भी रकम देकर वहां से ६००० से अधिक हस्त लिपियां प्राप्त कर ली। इसके बाद फ्रांसीसी विद्वान् पालपट ने वहां की खोज छानबीन की और महत्व की सभी वस्तुएं अपने साथ ले गये। जब यह ज्ञात हुआ कि लोग वहां से पुरानी पुस्तकों का बहुत कोष उठा कर

विदेशों के पुस्तकालयों तथा अजायबघरों में ले गये हैं ता चीनी जनता में विज्ञोम की लहर दौड़ गयी और साथ ही वहां के विद्वानों तथा शिक्षाविदों में इन गुफाओं के प्रति रुचि पैदा हुई। बड़े बड़े कलाकारों के सरस्वत्त म बड़ा एक संस्था स्थापित की गयी और उन गुफाओं से कुछ भी बहुमूल्य पदार्थ न ले जाने देने के लिये कानून पास किये गये। नये चीन के अधिकारियों ने यह मान लिया कि इन गुफाओं में अतीत का चीनी कला का विशाल कोष छिपा हुआ है अतएव इसकी ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया।

१९५१ में पीकिंग में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिस में इन गुफाओं में बने चित्रों की प्रतिलिपियों के सज्जन प्रदर्शित किये गये। इस प्रकार लगभग सात शताब्दी के बाद तगुआ गुफाएं कला के महान् पुनरुत्थान का एक के द्र बन गयी हैं।

तगुआ गुफाओं की संख्या ४६० से कम नहीं है। इन में से कुछ बहुत बड़े तथा कुछ छोटे हैं। ये गुफाये मूर्तियां तथा चित्रों से सुभाजित हैं। चट्टान काट कर गुफाय बनाने की प्रथाएँ, गुफाओं में बने चित्रों के कथानक तथा अन्य बहुत सी बातों से स्पष्ट होता है कि इन सब पर भारतीय प्रभाव बहुत अधिक है। चित्रकला तथा मूर्तिकला तो भारतीय कला से बहुत मिलती जुलती है। ऐतिहासिक अध्ययन तथा खोज से यह ज्ञात होता है कि तगुआ की ये गुफाय अजन्ता तथा उनकी समसामयिक अन्य गुफाओं से कम से कम दो सौ वर्ष बाद बनीं।

तय चित्रकारों ने लोगों के जा चित्र बनाये हैं ये भारतीयों तथा चीनीयों के मिले जुले चित्र मान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उन चित्रों के कथानक कुछ के बलिदानों तक ही सीमित नहीं हैं वरन् उनमें बुद्ध तथा

ब्राह्मणों का मतभेद भी व्यक्त किया गया है। एक कथानक यह है कि एक राजकुमार ने बुद्ध को शाही छतरी में बैठ कर जिसके ब्राह्मण मतावलम्बी राजा ने वापस लेने का यत्न किया। हम पर वह राजकुमार, उसकी पत्नी, बच्चे तथा नौकर चारों मिलकर बन गये। वह कथा बहुत ही गुफाओं में चित्रित की गयी है। ज्ञात होता है कि ह्यूनसांग के भारत से वापस चीन जाने पर चीनी लोगों के मानस से भारत के विषय में यह भावना बन गयी कि भारत एक पवित्र देश है। अतएव, उन्होंने पवित्र देश (भारत) के काल्पनिक दृश्यों के चित्र बनाये। तीन बड़ी बड़ी गुफाओं में परिनिर्वाण के बाद बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ बनीं हुई हैं और भक्त लोग पास में शोकमुद्रा में बैठे हैं इन मूर्तियों के निर्माण में तम कलाकारों की उत्कृष्ट कला का आभास मिलता है। बेंटी हुई मुद्रा में गौतम बुद्ध की दो और विशाल मूर्तियाँ वहाँ पर हैं, जिन में से एक तो ६० मीटर ऊँची है। छोटी मूर्ति २० मीटर ऊँची है और बहुत सुन्दर है। इस विशाल गुफा की दीवारों पर असाधारण रूप से सुन्दर चित्र बने हुए हैं। तंग गुफाओं में चित्रकला तथा मूर्ति-निर्माण कला के अत्यन्त उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं।

बाद में बनी तंग गुफाओं के चित्रों आदि की कला अनेकाकृत घटिया है। इन में बौद्ध-धर्म की पवित्रता तथा आध्यात्मिकता के भाव उतने स्पष्ट रूप से नहीं झलकते। ज्ञात होता है कि समय के साथ साथ बौद्ध आदर्शों एवं मान्यताओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। वह बाद के चित्रों तथा मूर्तियों में स्पष्ट रूप से

दृष्टि गोचर होता है।

तंगुआ क्षेत्र जब 'साओ' के दुर्बी परिवार के अधीन चला गया तो उनके शासक ने दो विशाल गुफाये खोली और गौतम बुद्ध का जीवन सम्बन्धी अत्यन्त सुन्दर चित्रों से उनको सुसज्जित किया। उस समय के कलाकारों ने नये चित्र तथा मूर्तियाँ बनाने के आंतरिक पुराने चित्रों को फिर से ताज़ा कर दिया।

इसके बाद मंगोल खानडान के समय में तंगुआ के वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तंत्र विद्या में विश्वास होने के कारण उस समय कलाकारों ने मैजुन क्रियाओं के चित्र बनाये। कलात्मक दृष्टिकोण से ये भी सुन्दर चित्र हैं।

तंगुआ गुफाओं में बौद्ध विचारों को व्यक्त करने वाले चित्रों का अधिपत्य है। किन्तु इनके साथ ही साथ वहाँ की बहुत सी गुफाओं में साधारण दिनचर्या के दृश्यों को भी चित्रित किया गया है। उर्व, साधन तथा अन्य आमोद प्रमोद के चित्र भी वहाँ मिलते हैं। इस प्रकार इन गुफाओं में बने चित्र तथा मूर्तियाँ विभिन्न मतावलम्बियों की कला का दिग्दर्शन करती हैं। इन गुफाओं को निश्चय ही एशिया का एक महान् कला भंडार कहा जा सकता है।

अब, सब से आवश्यक बात यह है कि भारत तथा चीन, दोनों देशों में भित्ति चित्रों के संरक्षण में लगे लोगों को एक दूसरे के निष्ठ संपर्क में पूर्ण सहयोग से काम करना चाहिये। वह भी आवश्यक है कि अख्यता, वाद्य तथा तंगुआ की गुफाओं की कला का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय।

सुरचिपूषा पाठ्य सामग्री के लिए सुख्खल पत्रिका पढ़िये।

अहिंसा

आचार्य विश्वानन्द विवेक

पञ्चमानः पुनातु मा कल्हे दृष्टाय जीवसे ।

अथो अरिष्टतातये ॥ (अ० ६ १९ २)

(पञ्चमानः) पवित्रकर्ता परमेश्वर (मा) मुझे (नातु) पवित्र करे । किस लिए ? (१) (कल्हे) सुकर्म करने के लिए, (२) (दृष्टाय) दाक्षिण्य, दक्षता, बुद्धि शक्ति सामर्थ्य पुत्रप्राप के लिए, (३) (जीवसे) जीवितों के समान जीने के लिए, (४) (अथो) और (अरिष्टतातये) अहिंसा-न्याय के विस्तार के लिये ।

ॐ ॐ ॐ

प्रथम 'अहिंसा-अहिंसा' पर विचार कीजिये । महापि पतञ्जलि योगदर्शन के साधनपाद म ३५ वे सूत्र में कहते हैं—अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः । अहिंसा स्थिति में उस के समीप वैरत्याग होता है । अहिंसा की सिद्धि हो जाने पर योगी के समीप वैर का त्याग हो जाता है । यह इस सूत्र का शब्दाध्ययन तथा भावार्थ है ।

इस सूत्र से यह तात्पर्य लेना कि जिस को अहिंसा की सिद्धि हो जाती है उस से कोई वैर नहीं करता हिंसक प्राणी व पुरुष उस के प्रति हिंसा का त्याग कर देते हैं, सवया भ्रातृ, अत्यावहारिक अयुक्त और अहिंसक है । फाइट सर्वथा अहिंसक थे, परन्तु उन की हिंसा का गर्व । बुद्ध और महावीर अहिंसामित्र महात्माओं को भी सताया गया । अहिंसाव्रता शूकर और दयानन्द को विष पिनाया गया और गांधी को पिस्तौल से मारा गया । जर्म से अहिंसक गो जैसे प्राणी की भी हिंसा की जाती है ।

इस सूत्र का त्रिकालसिद्ध, व्यावहारिक तथा स्वाभाविक अर्थ यह है कि अहिंसामित्र पुरुष वैर का

त्याग कर देता है' न्य यावोक्त न्याय भाव से अपराधी को सुख दुःख देता है तो अहिंसा है, यदि वैर भाव से ऐसा करता है तो हिंसा । गुह सुचार भाव से शिष्य को लाड़ना करता है तो अहिंसा है । वैर भाव से ऐसा करता है तो हिंसा है । सैनिक राष्ट्र रक्षा की भावना से आक्रमणकारियों का हनन करता है तो अहिंसा है यदि वैर भाव से ऐसा करता है तो हिंसा है ।

अहिंसा हिंसा का निर्णय कर्म से नहीं भावना से होता है । न्याय, सुचार और रक्षा की भावना से किया गया कोई भी और कैसा भी कर्म अहिंसा है । वैर भावना से किया गया कर्म हिंसा है । सुचार और रक्षा भी न्याय के अन्तर्गत है । सुचार न्याय है, रक्षा न्याय है । अतः अहिंसा का सही अर्थ है न्याय । जब उपयुक्त सूत्र का अर्थ पूरित स्पष्ट, व्यापक और व्यावहारिक हो जाता है—(अहिंसा-प्रतिष्ठाया) न्याय में प्रतिष्ठित-संभव होने पर (तत्सन्निधौ) उस [अहिंसक-न्यायशील] के समीप में (वैरत्यागः) वैर का सर्वथा त्याग हो जाता है । अहिंसक-न्यायशील वह है जो वैर भाव से सर्वथा रहित हो कर सब के प्रति निष्पक्षपात और न्याय से साथ चलता है । न्याय = अहिंसा । अन्यथा = हिंसा

अब मन्त्र का अर्थ अतिशय स्पष्ट हो गया और विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं रही । कुछ संकेतमात्र स्पष्टीकरण ही पर्याप्त होगा । पवित्रता प्राप्ति के अनेक उपाय हैं परन्तु सब में भेद और अचूक साधन है ईश्वाराधन । परमेश्वर परम पवित्र है । अतः ईश्वर

लेखन एवं मुद्रण में अशुद्धियाँ और नागरी लिपि में सुधार

श्री चन्द्रकिशोर शर्मा

लेखन एवं मुद्रण की अशुद्धियाँ और नागरी-लिपि-सुधार आज की विचारणीय समस्याएँ हैं। स्पेलिंग की अशुद्धियाँ हो जाने में कहा, उच्चारण एवं श्रवण सम्बन्धी भूलें, व्याकरण सम्बन्धी भूलें और भिन्न-भिन्न स्थानों की बोलियों के लहजे आदि कुछ करण हैं—वहा, नागरी लिपि की दुरुहता एवं मुद्रण सम्बन्धी दोष भी विचारणीय हैं। विद्वज्जन इन पर यदा-कदा लिखते रहते हैं और विचारियों के उत्तर-पत्रों को जाचने वाले परीक्षकगण अशुद्धियों और उन के प्रकारों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाते रहते हैं। उन के द्वारा विषयो पर प्रकाश तो पड़ता है परन्तु वैज्ञानिक रीति से इन पर विचार नहीं के बराबर है। आज लिपि-सुधार की चर्चा है, इसलिए आवश्यक है कि लिपि के सुधार में उस दृष्टि से

विचार किया जाय कि लिपि-दोष से होने वाली अशुद्धियाँ भी दूर हो सकें और लिपि पूर्ण उच्चारणानु-यायी भी बन जाय। साथ ही वे अङ्गने भी दूर हो जाय जो हमारी लिपि के लिए, लेखन मुद्रण के प्राधुनिक यान्त्रिक साधनों से सुविधा पूर्वक लभ्य न उठाने देने में बाधक हैं।

स्वर और मात्राएँ

इ ई उ ऊ—नागरी लिपि में ह्रस्व इ की मात्रा द्रोण पूर्य है क्योंकि वह क + इ (i) = कि की माति, उच्चारण-क्रम के विकृत अक्षर से पहले लगती है। युक्ताक्षरों में तो इस मात्रा से और भी अधिक भ्रम होता है जबकि किसी के द्वारा 'इन्स्टीट्यूट' और किसी के द्वारा 'इन्स्टिट्यूट' लिखा मिलता है

की उपासना, प्रार्थना और भक्ति से पवित्रता की प्राप्ति होती है। अन्दर और बाहर से पवित्र होने पर मनुष्य सुकर्म और शक्तिमान् बनता है। पवित्रता ही सत्कर्म की प्रेरक और शारीरिक तथा आत्मिक शक्तियों का सञ्चार करने वाली है। पावप्रता, सत्कर्म और बल से युक्त जीवन ही जीने योग्य जीवन है, सच्चा और सार्थक जीवन है, जीवित जीवन है और ऐस जीवन वाञ्छी ही संसार में न्याय की स्थापना करते हैं।

न्याय सर्वोपरि है। न्याय यम नियम की आगमा है, मानवता का दुष है, योग का आधाग है और धर्म का स्तम्भ है। सत्य सत्य के लिए प्यारा नहीं है, न्याय के लिए प्यारा है। अस्तेय अस्तेय के लिए नहीं है, न्याय के लिए है। ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं, यदि उस से न्याय का रक्षण नहीं होता। अपरिग्रह की स्थापना न्याय के ही लिए है। शीघ्र, सन्तोष,

तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान सब अर्थ हैं, यदि उन से न्याय का प्रतिपादन नहीं होता।

शासन, व्यवस्था, नीति, रक्षा, समाज, राष्ट्र सब न्याय के ही लिए हैं। इन का कोई महत्व नहीं, यदि ये न्याय की रक्षा नहीं कर सकते। माता से, पिता से, गुरु से राजा से, राष्ट्रपति से, सब से न्याय की अपेक्षा की जाती है। न्याय से बढ़ कर न कोई धर्म है न आचार, न कोई व्यवस्था है न शिक्षा, न कोई शासन है न व्यवस्था। जो न्याय तुला पर पूरा नहीं उतरता, वह न्यून है, ऐय है

पावन प्रभो! मुझे पवित्र कर, मुझे सुकर्म की प्रेरणा कर, मुझे सशक्त बना, मुझे जीवित जीवन से युक्त रख। ताकि मैं सर्वदा सर्वत्र न्याय की रक्षा कर सकूँ।

हल्ह इकार की मात्रा द्वारा लिखने वाले कोई कोई सज्जन थोड़ा अधिक स्पष्ट करने के लिए 'इ-स्ट्रिक्ट' भी लिख देते हैं। एक साइनबोर्ड में 'गोल्ड सिग' को गोल्ड समिथ लिखा देखा गया है इसे उस लिपि कार की श्रमण ! कहिये या अधिक स्तुति कि जिस से बिना प्रयास ही शुद्ध पढ़ा जाने के विचार से ऐसा सरल माग अपनाया है। 'इस्थिति' लिख कर तो किसी ने स्थिति को स्पष्ट ही कर दिया है।

नागरी लिपि में ह की मात्रा (f) और अर्द्ध र (°) चिन्ह उच्चारण क्रम के विपरीत एक दूसरे के प्रतिकूल व्यवहृत होते हैं, इस कारण यह पूर्ण उच्चारणानुयायी नहीं कहलाई जा सकती और ना ही यह निगम बन सकता है कि आ चिन्ह बाद में लिखा जाय (चाहे ऊपर या नीचे) वह बाद में ही पढ़ा जाय, क्योंकि वर्तमान अवस्था में य को प की तरह प्र नहीं पढ़ा जा सकता। इस लिए सुझाव है कि इन दोनों चिन्हों का परस्पर अदल बदल कर दिया जाय। ऐसा करने पर 'अचित' जैसे (ि और °) दोनों चिन्हों वाले शब्द ता व्यो के लो रहेंगे किन्तु 'अचन' को 'अचिन' और 'अचिन' को अचन पढ़ना लिखना पड़ेगा। प्रचलित क्रम के कारण आगे इस अदल बदल से असुविधा न हो अतः उन में कुछ रूपान्तर द्वारा सद्योचन कर दिया जा सकता है।

यों यह आकार (°) ह का दीर्घीकरण चिन्ह अर्थात् ई=ह+ह (°) होने से हन्य ह की मात्रा है और लिखायी पहले ऐसा ही सोलता है अतः ऐसा मनवाना सरल है। इस पुष्टि में उ से ऊ बनाने में लगने वाला अक्षर और ए से ऐ बनाने में लगने वाला मात्रा चिन्ह उपरिगृत किया जा सकता है इन में से प्रथम, ह लिखने में हल्ह उ की मात्रा काम देती है और द्वितीय, सभी व्यञ्जनों में ए की ध्वनि व्यक्त करने में लगता है। प्रकारान्त से आ में लगा हुआ

पाई आ चिन्ह (f) भी आ=अ+अ (f) होने से आ का रूप है जो सभी व्यञ्जनों में इसका सूचक है। इस को हटा देने से ये निस्तर हो जाते हैं।

दूसरा सुझाव इस (f) मात्रा को बदल देने विषयक है। यू० पी० की लिपि सुधार समिति ने इसका बदलना स्वीकार कर लिया है। किन्तु उसके द्वारा जो आकार निश्चित किया गया है—अपेक्ष कृत कठिन है और नागरी लिपि के अनुरूप नहीं है आचक अच्छा हो कि उस पर पुनर्विचार करके कोई अन्य सरल आकार चुना जाय।

लिपि दोष के कारण उ ऊ की मात्राएँ र में इस प्रकार (र रु) विवृत होकर लगती हैं, जब कि अन्य व्यञ्जनों में ऊ सु आदि की भांति प्रयुक्त होती हैं। किन्तु देखने में आता है कि ई-कोई उ हँ र में मा इसी प्रकार लगा कर रू रू लिख जाते हैं। भले ही यह अशुद्ध नहीं है अशुद्ध तो वह इसी कारण माना जाता है कि र रु के आकार पहले से निश्चित हैं। रू रू क्या नहीं लिखा जाता—इसके सिवाय कोई कारण नहीं जान पड़ता कि द्रुत इस लेखन (धसीद) में रु का ठ ड डु डु बन जाता है और रू को इ ई ई पढ़ लिया जाने का अन्वेषा हो सकता है। यदि देखा जाय तो ट ड द ह में भी तो ये मात्राएँ ऐसे ही भ्रम उत्पन्न करती हैं किन्तु उनके विषय न वैसा कुछ नहीं किया गया है। अतः जब धसीद में लिखे हुए टुक को डक टुक टुक टू को इट इट वृत्त, दूसरा को इसी दूसरा, दुआ को हुआ दुआ, एक को इक डक, इड का इड इड और इसी प्रकार स्वामी की रचामी पढ़ लिया जाता है तो कोई कारण नहीं कि र रु को रू रू न लिखा जाय कर। आब तो इस प्रकार लिखने के सुझाव भी दिये जा रहे हैं ताकि उ ऊ की मात्राओं को विकृत होने से बचाया जा सके, लिपि की दुरुहता दूर करने में सहायता मिले और मुद्रण एवं लेखन यन्त्र

के लिए चिन्हों की संख्या में कमी हो सके। बंगला लिपि में भी इस प्रकार का सुधार उक्त की मात्राओं के सम्बन्ध में हो रहा है और पाठशालाओं में दोनों रूप ठीक माने जाते हैं।

लिपि दोष से होने वाली अशुद्धियों और कथित भूल से बचना ही योग्य है तो उक्त की मात्राओं के रूप में लगे जैसे आकार ही कुछ रूपान्तर करके सवत्र प्रयोग के लिए ले लिये जावे। यदि यह नहीं तो र का ही आकार बदल दिया जाय क्योंकि इस आकार के कारण ही उक्त की मात्राएँ विकृत होती हैं और यही आकार आगे युक्ताक्षरों में विभिन्न रूप धारण करता है। फिर उक्त की मात्राएँ और र का एक अन्य रूप () और अर्धशस्त्र ध्वनि चिन्ह () अक्षर के नाँचे लगने हैं अन्तिम दोनों में से किसी के साथ जब उक्त की मात्रा आ जाती है तो वह अक्षर पर ठीक प्रकार नहीं लगती—एक-एक चिन्ह अक्षर से अलग जा पड़ता है। ट्रू ट्रू, मैन एड्ड, ब पदू, श प्रभृति शब्द तो निरर्थक समाचार पत्रों में देखने में आते हैं—किस किस प्रकार छपे होते हैं। इस लिए यह कल्पक विशेषतः र को ही बदलने के सुझाव पर श्रुतिक बल देता है। इस सम्बन्ध में व्यञ्जन-स्वण्ड में भी कुछ लिखा जायगा। यदि बदल कर पाई वाला आकार दे दिया जाता है तो अक्षर पर ऊपर और नाँचे लगने वाले प्रचालित विकृत और अर्द्ध र (, व) के चिह्नों से छुटो मिल सकती है और अक्षरों के तिर और पाव पर पड़ने वाला, मात्रा आदि चिन्हों का, बोझ हट जाने से सुस्पष्ट बन आ जाता है जिससे नेत्रों को आराम मिल सकता है और मुद्रण एवं यन्त्र लेखन में विशिष्ट सुगमता आ सकती है।

श्रु श्रु—में से हिन्दी में श्रु रक्खा गया है। श्रु का प्रयोग न होने से लिपि में उसका स्थान नहीं रहा है। श्रु का उच्चारण रि की तरह होता है इस

लिए लिखने और छापने की सरलता और उच्चारण की समानता के कारण कोई-कोई, ऐसी ध्वनि वाले संस्कृतेतर भाषाओं के शब्दों में भी र या रि की जगह श्रु का प्रयोग कर जते हैं, यथा—‘प्रिटेन’ के बदले ‘वूटेन’। कभी-कभी श्रु की जगह र या रि का प्रयोग पाया जाता है और ग्रह, यह एक दूसरे के स्थान पर मिलते हैं, एक पत्र में ‘उद्धृत’ का ‘उद्धरित’ कई बार छपा हुआ देखा गया है, मालुम होता है यह अशुद्धि मात्र ए ऊपर नाँचे लगने के दोष और उस शब्द का बनाने में टाइप विशेष के उपलब्ध न हो सकने से हुई है। कम्पोजिटों के सम्बन्ध में काठनाइयाँ अक्सर आती रहती हैं। यदि श्रु का प्रथम अ अंश छोड़ कर शेषार्थ अर्थात् अन्तम भाग उनका मात्रा मान लिया जाय तो मुद्रण में उक्त प्रकार की अशुद्धियाँ होने का अवसर प्रायः न आये। मात्रा का यह अक्षर व्यञ्जन के बाद उसी प्रकार बिठाया जा सकता है जिस प्रकार कि श्रु में है।

ए ऐ आ आरी—यह दोनों जोड़े के वर्ग मिश्रित ह्रस्व और मिश्रित दीर्घ के रूप से हैं। इनके अतिरिक्त बोलने में हमारे मुख से उनके बीच की ध्वनिवा भी निकलती हैं वा कैवा (तैवार) कौन (कौना) में स्पष्ट है उन्हें मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनिवा नाम दिया जा सकता है परन्तु हमारी लिपि में उनके लिए चिन्ह नहीं हैं, उनका क्षम मिश्रित दीर्घ मात्राओं से ही लिया जाता है। इस लिए कहीं-कहीं विशेषतः पूर्वी जिलों में, मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनियों के उच्चारण भी मिश्रित दीर्घ अर्थात् कइया कउन से मिलते-जुलते होते हैं। कदाचित् इसी कारण कोई-कोई ऐसे ध्वनि-भेद का स्पष्ट करने के लिए तैवार को तय्यार और कोवा को कवा की तरह य व के द्वित्व द्वारा लिखते हैं। यदि मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनियों के चिन्ह भी निश्चित कर दिये जाय तो उक्त उच्चारण भेद मिट सकता है।

वर्तमान अवस्था में ए ऐ और ओ औ के जोड़े के वशों में उच्चारण में कभी स्पष्ट है इस लिए इनके द्वारा अक्षरों की अशुद्धियां प्रायः नहीं होती। किन्तु इनकी मात्राओं की बनावट ऐसी है कि मुद्रण में इनके ग्रहण बहुत ही जल्द टूट जाते हैं और छपा हुआ कुछ 'अ' कुछ 'इ' बढा जाता है, प्रथम और भाव समझ कर ठीक भी पढ़ लिया जाता है फिर भी क्लिष्टता होता ही है। इस लिए इनकी मात्राओं के आकार बदल देना युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। अन्यथा अशुद्ध छपाई का काम चलता ही रहेगा और 'बच्चा बिना चबाये ही और नियम गया' के बदले 'बच्चा बिना चबाय ही कर निगल गया,' 'मखतन्त्र दिवस पर दूधन का नहर का घन्घकाद,' आदि-आदि पढ़ने का मिलता ही रहेगा।

एक बात यह कि नागरी लिपि में 'अक्षराधिवय' भी यान्त्रिक लक्षणों (विशेषतः टाइप राइटर, लाइनो टाइप, आदि यन्त्रों) के लिए एक समस्या है, यदि ए ऐ ओ औ की भांति अ पर मात्राएँ लगा कर गुच्छरती जेहा अ ओ लिखा जाया करे तो एक चिन्ह ए की कमी की जा सकती है क्योंकि ए ऐ भी ओ औ जैसे ही मिश्रित स्वर हैं। इस उपाय से यह शिक्कायत भी मिट सकती है कि ऐ में एक मात्रा है—विरन्धन में उस के लिए दो कर्वाँ लगती हैं? भले हा यह शिक्कायत सार पुर्ण नहीं है क्योंकि एक मात्रा ता ए का रूप है और ऐ=ए+ए होता है इस लिए ऐ का यह रूप ए+ए (ँ) से बना है अतः ऐ की मात्रा '०' है। यदि ओ औ के लिए अ से भिन्न कई आधार होता तो उसके सम्बन्ध में भी वैसी ही बात होती आ ई ऊ ऋ की मात्राओं के विषय में मा यही बात है। इस लिए लिपि वैज्ञानिकता की माग तो यह है कि ओ औ के लिए भी ए ऐ के ए की भांति कोई पृथक चिन्ह होना चाहिए। परन्तु यह कल्पक एक

निषमता लाने और अक्षर सख्या कम करने के विचार से ई ऊ का भी छोड़ कर केवल ४ मुख्य (ह्रस्व) स्वर चिन्ह अ इ उ ऋ रखने और शेष मात्राओं द्वारा बनाने का सुभाव उपस्थित करता है। इस से 'पृथक पृथक मुख्य ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह' की बात भी बनी रहती है और लिपि की सुन्दरता भी। केवल एक आधार-स्वर चिन्ह द्वारा सब स्वरों को बनाने के पक्ष में विशेषतः इस लिए नहीं है कि सब स्वरों के बनाने का भार एक ही अक्षर पर आ पड़ने से मुद्रण में उन के टाइप जल्द घिस कर छपाई का भड़ा करेगा और फिर शीघ्र ही वेकार हो जाया करेगा। लेखन यन्त्र में भी उसका आकार अन्यो से जल्द घिस जाया करेगा। अमल लिपि का एक स्वर ई (e) जो सब से अधिक काम आता है इस बात की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है भले ही टाइप फाउण्ट में उसके टाइपों का संख्या सब से अधिक रखी जाती हो।

स्वरो की भांति ही मात्राओं की संख्या भी कम अथवा न्यूनतम की जा सकती है। ध्वनियों की मात्राएँ सम्मिलित कर लेने पर भी मात्राओं की संख्या प्रचलित मांसा संस्था से अधिक नहीं बढ़ती है।

अनुस्वार और चन्द्रविन्दु—इन दोनों के प्रयोग में अक्सर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और एक ही अक्षर दूगुना लिखा छपा मिलता है। ध्वनि-भेद तो इनका न्यूनतम भेद है हा उच्चारण के विचार से अशुद्धि होनी नहीं चाहिए किन्तु अशुद्धि हो जाने में मुद्रण भी कुछ कारण है। मुद्रण के लिए टाइप बनाने की कठिनाई से में मैं हूँ आदि चन्द्रविन्दु उक्त न होकर अनुस्वार युक्त छपते हैं और बार-बार हमारी आँखा के सामने आते रहते हैं इस लिए लिखने में भी लोगों को वैसी ही आदत पड़ गई है और अनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु के भेद का विचार नहीं रह गया है। यह दोष अन्यथा ठीक नहीं हो सकता

जब तक कि इनको परस्पर बदल न दिया जाय अथवा इनके आकार और लगाने के स्थान ही परिवर्तित न कर दिये जाय। चन्द्रविन्दु का प्रयोग अनुस्वार की अपेक्षा अधिक है अतः इसका चिन्ह अनुस्वार से सरल होना चाहिये।

अक्षर के ऊपर और नीचे लगने वाली मात्राएँ अक्षर की चौड़ाई का अधिकाधिक भाग ढक लेती हैं। मुद्रण में किसी मात्रिक अक्षर पर कोई अन्य चिन्ह दिया जाता है ता वह ठीक प्रकार न लग कर अलग रहता है जिस से शब्द का अगला अक्षर (यदि हो) एक शिरो रखा से न बँधा रह कर दूर पड़ जाता है मानो वह कोई दूसरा शब्द हो, इस लिए मुद्रण के टाइपो में अक्षर के ऊपर लगने वाले चिन्ह मात्राओं के साथ ही व्यो त्यो कर दाँले जाते हैं। तब अनुस्वार के विन्दु के अतिरिक्त, चन्द्रविन्दु जैसा बड़ा चिन्ह मात्राओं के साथ टाइप बाड़ी में नहीं समा सकता। मात्राएँ जब अक्षर व युक्त भी हो तो चन्द्रविन्दु आ ही नहीं सकता। इस लिए वे मात्राएँ चन्द्रविन्दु युक्त नहीं बनती। तब लाचार ही है और यही भाव रहता है कि विषय और प्रसंग के अनुसार ही ऊपर के विन्दु का अनुस्वार अथवा अनुनासिक पढ़ लिया जाय। किसी-किसी टाइप पाउण्ड ने यथा सम्भव कुछ मात्राओं के साथ चन्द्रविन्दु का टेढ़ा तिछाँ रख कर दाँलने में प्रयत्न भा किया है किन्तु मात्राओं का शीघ्र दूढ़ जाना कदाचित् अन्धा को इस प्रयास के प्रति अनुत्साहित किये हुए है।

अक्षर के नीचे लगने वाली मात्राओं के सम्बन्ध में बात यह है कि उनका बनावट के कारण उनकी बाड़ी में अन्य चिन्ह दिया ही नहीं जा सकता, परन्तु यह होला है कि 'पढ़ूँगा' जैसे शब्द ठीक प्रकार नहीं छपते जब कि उनके स्पेशल राइफ ही न बनवा लिये गये हों। क्रूट, क्रेम, वर्ल्ड, कैची आदि शब्द

ठीक तरह नहीं लिखे जा सकने, जिनमें कि मात्रादि चिन्ह ऊपर भी लगते हों और नीचे भी और दो-दो, तीन-तीन चिन्ह एक साथ ही आ जाते हैं। इस प्रकार या तो अक्षरों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं या मुद्रण कौशल हीन रहता है। इस कल्पक की अलि तो लॉजिक (सुदृढ़) में लॉ और जिक के मध्य () के बाद (आ जाने से) जो तनिक सा अधिक अन्तर आ जाता है—उसको भी देखना पसन्द नहीं करती। याद यह लेखक गलती पर नहीं हैं तो लिख सकता है कि यू० पी० की लिपि सुधार समित तो इस कौशल होनता का ज्ञेय और भी विवृत करना चाहती है जब कि वह कर्न्ड या डिप्रोदर टाइप टाबल से छुटकारा दिलाने के लिए मात्रादि चिन्हों वाले शब्दों के मध्य आने वाले खाली स्थान की पूर्ति का प्रयत्न किये बिना 'बरगद' 'क' 'च' की तरह लिखने का निर्णय करती है।

आ ठ ऊ की मात्राओं के साथ मुद्रण में चन्द्र-विन्दु यथावश्यक दिया जा सकता है (किन्तु अर्द्ध र भा साथ ही तब नहीं) अतः वैसे शब्द शुद्ध छपने चाहिये। किन्तु यहाँ कुछ दोष, नागरी टाइप केसों के एक-एक स्थाने में २-२, ३-३ प्रकार के अक्षर भरना पड़ना और किसी अवस्था में कहीं कम्पोजीटरों का अल्प शिक्षित होना भी सम्भव जा सकता है। जब कि वे बिना विचारे ही अनुस्वार या चन्द्र विन्दु को कुछ हाथ आया, लगा देते हैं, शायद इस कारण कि जब वे देखते हैं कि अन्य मात्राओं के सम्बन्ध में वैसा कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। तब तो अकेले अनुस्वार और चन्द्रविन्दु के प्रयोग में भी यही होता है जिस से 'साय' का 'सायें' हो जाता है और 'हंस' का 'हंस' बन जाता है। इस प्रकार की अशुद्धियाँ अक्षर होतो रहती हैं और चलतो रहती हैं सभी वे उपेक्षित रह जाती हैं, कारण कि लोग मुद्रण को शुद्धता की कसौटी

साहित्य-परिचय

[समालोचना के लिए पुस्तक का दो प्रतिमा आना आवश्यक है । —सम्पादक]

गीता सार (गोरवेल ऑफ गीता)—लेखक व प्रकाशक—भा डॉक्टर सुन्दरलाल भट्टाचारी, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । आकार २० × २०/३२, पृष्ठ संख्या २५७, मूल्य बारह आने ।

बारहों गीता का स्वाध्याय करने से लेखक ने जो सब प्राप्त किया था उस का आस्वादन दूसरा का भी करने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखा गई है । गीता

के जुने हुए दो ही श्लोकों का सरल हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है । संस्कृत का मूल श्लोक भी दिया गया है । लेखक ने अपने युरोप भ्रमण में अनुभव किया कि विदेशों में भी गीता को तथा हमारे अन्य प्रामाण्य ग्रन्थों को पढ़ने की इच्छा है, इस लिए अंग्रेजी अनुवाद देना आवश्यक समझा । प्रारम्भ में अठारह पृष्ठों की एक भूमिका है जिस में

मानते हैं । वस ऐसी ही कुछ कठनाइयाँ हैं जो सर्व साधारण को शक्त नहीं है । १० माशाओं के भिन्न २ चिन्हित ४०-४० रूप ढालने पर भी मुख्य कौशलहीन ही रहता है । लेखन यन्त्र में अक्षर के ऊपर न चे लगने वाले मात्रादि चिन्हों के लिए मूल-कुष्ठियों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिनका आघात हाथ से लिखने के क्रम के विपरीत, अक्षर से पहले होता है, फलतः लेखन में अशुविधा होती है, अशुद्धियाँ हो जाती हैं, ब्रेक स्पेसर का प्रयोग बढ जाता है और यन्त्र लेखन की गति बहुत मन्द रहती है । इन सब का कारण मात्रादि चिन्हों की बनावट है । इस लिए इनको यन्त्र सुलभ बनाने पर विचार अपेक्षित है ।

स्तेलिंग की अशुद्धियों के सम्बन्ध में 'विशाल भारत' और 'नवभारत टाइम्स' द्वारा भी आदित्य अवली महोदय ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और 'सरस्वती' नवम्बर १९५१ में भी महाजन महोदय ने एक शब्द 'ऑगरेजी' के कई रूपों में लिखा जाने को लेकर इस ओर कुछ उचित किया है कि कोई उसे अनुस्वार से कोई चन्द्रबिन्दु से और कोई छ से लिखता है । कोई ग र को अलग-अलग लिखता है तो कोई

मिला कर । फिर एक ही पाठ में कहीं किसी तरह और कहीं दूसरे अथवा तीसरी तरह लिखा कुछ देखने में आता है । अनुरूपता कदाचित् हा कही देखने में आती है । परन्तु नियंत्रण नहीं कि शुद्ध क्या है । इसके अतिरिक्त अन्य यह कि भिन्न भिन्न पाठश्रुतियों के टाइपों में कुछ अक्षरों के आकारों की भिन्नता होती है इस कारण लेखन और मुद्रण में और भी बहु-रूपता आ जाती है, सादृश्य नहीं रह पाता । माना कि नगरो में कोई शब्द किसी न किसी तरह लिखा ही जा सकता है और यह लिपि का एक महान् गुण कहा जाता है परन्तु इस बहुरूपता के कारण भी इसके प्रति रुचि बढना विलम्बित हो रहा है । अतएव इन असुविधाओं, दुविधाओं और अशुद्धियों को दूर करने के लिए और लिपि को यन्त्र-सुलभ बनाने के लिए कुछ करना ही होगा । आभ अनेक विद्वान् इसकी माग करते हैं और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय आदि सभी उच्च क्षेत्रों में तद्विषयक चर्चा है ।

[इस लेख में प्रकट किये गये विचारों के सम्बन्ध में अन्य विद्वान् भी अपने विचार भेजेंगे तो हमें प्रकाशित करने में प्रसन्नता होगी । —सम्पादक ।]

गीता की महिमा, गीता में प्रत्येक आदि विषयों पर विचार किया गया है। कठकों को चुनने में यह खयाल रखा गया है कि गाता की शिक्षाएं और विशेषतः प्रतिपादन करने वाला कोई श्लोक छूट न जाय। जो लोग समय की कमी से सम्पूर्ण गीता का पढ़ना कठिन समझते हैं वे इस गीता के सार को पढ़ कर गीता के बोध प्रद शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी ज्ञानने वाले सभी स्वध्याय-शील जनों के लिए यह पठन्य है।

विशेष गीता-सूत्रालि—रचयिता, आचार्य विद्यानन्द विश्वेश्वर। प्रकाशक वेद सस्थान अग्रसेर। १४४ पृष्ठ, आकार १७×२७/१६ माप २००८ वि०। मूल्य १।)

‘रतना प्रोम् ओम् धर’। क्यों सोता है च दर ताने’ इस प्रकार के कई २६३ छंदे छुटे गीतों का संग्रह है। भा विदेश की ये अन्त प्रेरित पाठना सुन्दर हैं।

कल्याण का अन्त चरितार्थ—प्रकाशक—गीता प्रेस, गोरखपुर। मूल्य ७।)

अपनी परम्परा के अनुसार प्रतिवर्ष की याति कल्याण के सञ्चालकों ने ६१८ पृष्ठों का यह विशेषांक प्रस्तुत किया है। कई ५५० अन्तों के चरित्र तथा २२६ चित्र दिये हैं। अन्त और महात्माओं की हृदय को पवित्र करने वाली वाक्यों को भी संगृहीत किया है।

—रामेश बेदी।

ब्रजचन्द्र चकोरी-मीरा—लेखक भी कृष्णा प्रभाकर तथा कवि चकोरी। भी राधिका पुस्तकालय, राधाकृष्ण भवन मधुरा मूल्य ३)

भक्तशिरोमणि मीरानाई की जीवन-प्रणाली, कल्प-साधना और भक्ति-भावना का सम्पूर्ण रूप से निरूपण करने वाला यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में पहला ही है। विजय लेखकों ने इस के आकलन में खूब खोज की है और बड़ा पारम्पर्य उठाया है।

पुस्तक की ८५ पृष्ठों की भूमिका में मीरानाई की जीवन कथा के विषय में अच्छा ज्ञानभोज की गई है। पुस्तक के पूर्वार्ध में भक्त के रूप में उनकी साधना का निरूपण और विवेचन बड़ा भावपूर्ण और सुहावनेह भरण्य प्रकाशित किया गया है। माया का प्रभाव और उस की भक्ति-साधनरूप गठन देखने में बनती है। पुस्तक के उत्तरार्ध में उनकी कविताओं और वाक्यों का संग्रह किया गया है। उन के लिखे गुणगती पदों का भी उपस्थिति सति संग्रहण किया गया है। आशा है यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में अच्छा गौरव प्राप्त करेगा। छपाई रुपाई सुंदर और शुद्ध है।

हमारी अग्रणीत—ले० सन्तराम अग्रवाल, रामराज्य वारध—चोक फुडरा अमृतसर।

इस पुस्तक में लेखक ने भारत का प्राचीन अर्थ-नीति का गौरव महाभारत, वायव्य अर्थशास्त्र, जातक ग्रन्थ शुक्नीति आदि के आधार पर अंकित किया है तथा यह सुझाव दिया है कि वर्तमान शासकों को भारत की पुरानी अर्थनीति से ठीक-ठीक प्रेरणा लेनी चाहिए अर्थात् अपनी अर्थनीति को बनाने में हमें अपना परम्परागत आर्थिक प्रणालियों को अवहेलना नहीं करना चाहिए।

कल्पना—(साहित्यिक तथा सांस्कृतिक द्वैमासिक पत्रिका) संग्रहक—डाक्टर अर्जुन शर्मा। वार्षिक मूल्य १२) ६५५ बेगम बाजार, हैदराबाद दक्षिण।

हैदराबाद (दक्षिण) सदर क्राइटी प्रदेश से प्रकाशित कल्पना सांस्कृतिक कक्षा की तथा सुविधि से मरी हुई पत्रिका का निहार कर बड़ा हर्ष और प्रीति हुआ। पत्रिका का पाठ्य मसाला खूब स्वस्थ और ज्ञानप्रद है। इतनी अच्छी और सुविधि से चुनी हुई पाठ्य सामग्री को हिन्दी की पुरानी और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी आनन्द देखने को नहीं मिल रही। जोन ज्ञाने की बात है कि महासुख के पश्चात् हिन्दी

गुरुकुल-समाचार

श्रुतु रंग

मधुमास (चैत्र) की होमा और रौनक जहाँ और व्याप्त हो रही है। वन उपवन पुष्प मञ्जरियों से मरक उठे हैं। शहतूतों को वृद्धाभियाँ छोटे छात्रों के क्रीड़ा क्लोबल में गूँझ उठी हैं। इस साल ग्रामों पर बहुत कम मोर आया है। गुरुकुल की गेहूँ और चने की खेतिवा कट चुकी हैं। दिन तपने लगे हैं। रतें शीतल और सुहावनी हैं। छात्रों का नहर स्नान और तैरिमा प्रारम्भ हो चुकी हैं। नए-नए प्रांथम कालिक प्रवामा पंचयों स कुल कानन फिर से चहक उठे हैं। कुलवासियों का स्वास्थ अच्छा है।

मान्य अभिधि

उस दिन भी अर्द्ध लेवी नामक एक युवक विद्वान् विशेष रूप से गुरुकुल के अवलोकन के लिए पधरे। अ प लखनऊ विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा के उपाध्याय हैं। वे फ्रांस के प्रसिद्ध पुगविद् भी छुरै रेणु के शिष्य हैं और बौद्ध साहित्य के अनुशीलन में विशेष दिनचरसी रखते हैं। अवकाश के दिनों में संस्कृत भाषा सीखने के लिए गुरुकुल में आने का अभिबचन दे गए हैं।

पञ्जान सरकार के स्वास्थ विभाग के सहायक सञ्चालक डाक्टर डी० आर० मेहता ने गुरुकुल में पधार कर आयुर्वेद विभाग का विशेष रूप से निरक्षण किया और उस के अध्ययन क्रम तथा प्रबन्ध से बहुत प्रभावित हुए। आयुर्वेद परिषद् की ओर से आपका चिकित्साकर्म और मलेरिया के विषय में बोध

प्रद व्याख्यान हुआ।

अरविन्द आभम पांडेयों के अग्रतम विद्वान् भी अम्बालाल बालकृष्ण पगथी उस दिन कुल में पधारें। कार्यविधनी तथा के तत्त्वावधान में भारतीय दर्शन की परम्परा पर उनका एक सम्पीर और विचार पूरा व्याख्यान हुआ। समापति भी उपाचार्य लाल चन्द जा थ।

लेखक स्नातकों को बधाई

उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से पात के अनेक साहित्य-सहायों को उनकी अभिनव ग्रन्थ कृतियों पर रत्नकार प्राप्त हुए हैं। उन में निम्नलिखित तीन सुयोग्य स्नातक बन्धु पुरस्कार के भागा हुए हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय उनका सह्य अभिनन्दन करता है।

(क) डाक्टर सत्यकेतु विद्यालका मसूरी, को उन की पाठ्यापुष्प की कथा तथा राजनीति छात्र नामक पुस्तकों पर ८००) का पुरस्कार मिला है।

(ख) भी अविदेव की विद्यालकार को उन की 'हमारे भावन की समस्या मैथिल्य कल्पना खिरो का स्वास्थ्य और रोग नामक तीन किताबों पर ६००) रुपये का पुरस्कार प्रप्त हुआ है।

(ग) श्री रामेश बेरी को उन की लखन प्यास, तुलसी, सोढा, शहद और मिर्च नामक किताबों पर ६००) रुपये का पुरस्कार मिला है।

'गुरु जी' का स्वर्गगम

गुरुकुलाय जगत के नए पुगने सभी छात्र समक्ष स्नातक बन्धु, गुरुजन और कार्यकर्तायह जान कर बहुत शोषित होगे कि कुल परिवार के वे पुराण पुरुष पुष्प-

की मासिक-वर्षिकाओं का स्तर बहुत नीचा हो गया है। इन्हीं क्लानियों से खाना पूरी का भदा अनुकरण बहुत व्यापक हो रहा है। ऐसी अवस्था में 'कल्पना' की दृष्टि और खिड़ और पाठ्य-सामग्री का मानद ड

इमें बहुत पसन्द आया है। आनन्द की बात है कि कल्पना सन् १९५२ से मासिक हो चुकी है। इस 'कल्पना' के कल्पना का इस सुन्दर अनुष्ठान के लिए अभिनन्दन करते हैं।

—शुकरेश्वर।

चेता, परम पगरे और परम अद्वैत 'श्री गुरु जी' चान्द्रावध वर्ष के प्रथम दिन (२६ मार्च १९५२ बुधवार) को दिव्यधाम वाली हो गए। अवसान के समय उनका आयुष्य ६० वर्ष का था।

दुनियावी अर्थों में अपना सामान्य सा योग्यता को ले कर आज से कोई पैंतालीस वर्ष पूर्व वे गुरुकुल में आये। पहले पहल वे न.डा. में काम करने लगे। अपने सहकर्मियों का वे रात्रि में चदखाला लगा कर हिन्दी में पढ़ना लिखना सिखाने लगे। पहले पहल वे अपने सहकर्मियों से 'गुरु जी' के नाम से सम्बोधित होने लगे। परन्तु शीघ्र ही अपनी अनुपम ईमानदारी, स्वच्छता, पवित्रता, साधुता, सरलता और कार्य-निष्ठा से कुलगुरु अद्भुत दबी स ले कर कुलपरिवार एक छोट्टे से छोट्टे बानक तक के हृदय का उन्होंने छुप कर लिया और उनका 'गुरु जी' वह उपनाम ही प्रधान नाम बन गया। कुल के एक सदस्य के मन में वे 'गुरु जी' नाम से बस गये। कुलगुरु अष्टा-नन्द जी तक उन्हें 'गुरु जी' कह कर ही बुलाते रहे। सनका घर का असली नाम रामबालाल तो मानों गुरुकुल प्रवेश क साथ ही सदा के लिए तिराहित हो गया।

अपना तन मन और प्राण उन्होंने कुल का अर्पित किया हुआ था। अब वे गुरुकुल में प्रविष्ट हुए तब से लेकर अपने अवसान पर्यन्त वे जे. स्व. क. लिए केवल तीन रुपये मासिक लेते रहे। उन तान रूप में से भा कुल कुल बचा कर उन्होंने कुल का नवीन भूमि में एक कुम्हार बनाई जा आश गुरुकुल शिवालय नगर में 'गुरु जी की कुटिया' के नाम से प्रसिद्ध है।

स्वैत दाढ़ी के बीच में सदा मुस्कुराती हुई वह स्नेह और सरलता का भव्यमूर्ति अब भी गुरुकुल के प्रधान पथ पर अपनी विरसांगनी झाड़ी लिए हुए सदा

घुमती हुई मानों आम्बो के सामने तैर रही है और छात्रों द्वारा 'गुरु जी नमस्ते' करते करते ही प्रत्युत्तर में—'नमस्ते महागुरु, महागुरु नमस्ते'—के मठे और प्यार तुलार भरे बचनों की गुफा बरसाती हुई मानों कुल पर पुष्पाभिवेक कर रही है। हृदय का बरबस यही अनुभूति हो रही है।

ये पक्षिया लिखी जा रहा है और उधर उत्सव का मंडर बन रहा है। पर वहा हम निष्पक्ष प्रेम और कार्य-निष्ठा की उस पावनी मूर्ति को आज नहीं पा रहे जो गत ४५ वर्षों से प्रत्येक लगातार इसी प्रकार उत्सव मंडप बनवाती रही। कुल के नन्हें-नन्हें बड़क उस वृद्ध मूर्ति का चेरे हुए उमंग और उत्साह से पूछ रहे हैं 'गुरु जी जलसे में कितने दिन बाकी रहे?' पर उन कुशलपूर्ण बचनों का प्यार भय उधर देने वाली वास्तव्य मूर्ति नहीं है।

शास्त्रों में पढ़ा हुआ वह वचन गुरु जी के चरित्र द्वारा कृतार्थ हुआ दोल रहा है—स्वकर्मणा तपश्चर्य्य सिद्धिः। वन्दित म नव। अपने काम को ईमानदारी से पूर्ण करना ही प्रभु की पूज है।

शब्द क अपने सच्चे अर्थों में वे 'पुण्यपुरुष' थे। उस पावनी मूर्ति के अन्तर्भाव पर आज समस्त कुल-वासियों के अभिभरे नवन अभाभरे हृदय और सम्मान-पूर्ण प्रसन्न उन क प्रति झुके झुक पड़ते हैं। गुरुकुल क इतिहास में पहली बार वह हृदय दिखाई दिया जब उन की शक्यता में कुलपुत्रों ने बजे बजा कर अष्टा-जल अर्पित की। क्योंकि गुरु जी ने कर्मों से अमरत्व को पा गए थे। उस दिन दाहभूमि में उन की स्मृति में मान्य आचार्य जी ने जब उनके कवच को तपसा से स्वर्णु' के वेदमन्त्र द्वारा अद्भुत प्रत्यक्ष चढ़ाए तो समस्त कुलवासी हृदय से अनुभव कर रहे थे कि दुनियावी अर्थों में अति सामान्य योग्यता वाला पुरुष किस प्रकार अपनी कार्यनिष्ठा और चरित्र की पवित्रता

से बचन की धन्यता को प्रपन्न कर गया है। कविवर रबिन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे (गुरुजी) अपने यश से भी महत्त्व थे।

प्रसिद्धि के माह स सन् १९२२ रद्द कर कृतव्य पर समपण की पुरयन्ग था रचने वाले उन प्यारे 'गुरुजी' के चरणों में गुरुकुल-वासियों की शत शत वन्दना। स्वर्गो यस्य पदार्थ एव स तुष्ठा एक सताम्रमया।

नया प्रकाशन

अद्वैत नन्द स्वाध्याय मञ्जरा के सिलसिले में प्रातः वर्ष प्रकाशना होने वाला पुस्तक के रूप में इस साल गुरुकुल के सुवाग्य स्नातक श्री धर्मदेव जी (वद्य-सम्पत्ति (समादक सार्वदेशिक दिल्ली) की जन्मा हुई वैदिक कर्तव्य-शास्त्र प्रकाशन हुई है। उत्सव के दिनों में गुरुकुल प्रकाशन मन्दिर के दूरान से प्राप्त हो सकेगी।

जिला समग्रालय

वन भ्रमण करते हुए ब्रह्मचारियों ने एक हाथी की हड्डियाँ प्राप्त की थीं। अब इन हड्डियों का व्यव

स्थित रूप से जाँच कर एक सुदूर अस्थिपञ्जर बना लिया गया है। समग्रालय में इस अस्थिपञ्जर का बन बनना प्रोबन्धों के मनो छान और कुतूहल का विषय हो गया है।

पुरातत्व समग्रालय

गुरुकुल संग्रहालय को गत मास देहरादून की वन्य अनुमन्त्रान-शाला (फरेस्ट रिजर्व इस्टैब्लिशमेंट) से बहुमूल्य सामग्री मिली है। इन में भारतीय जंगलों में पड़े जाने वाले कतिपय वृक्षों की लकड़ी के नमूने, उनके उपकरण, उन की बालारियाँ तथा प्रतिकाओं का समावेश है।

प्रयस भूनिधिलय भूविज्ञान के प्राथ तथा बारास हिन्दू विश्वविद्यालय के एजन्सिप्टिव आर्किस्टर श्री यु. मन्मदन जी व्यास ने संग्रहालय को अन्वर, जहामोर, शाहजोरा और आर.जे.के. के १२ लकड़ों का प्रदान किया है तथा भविष्य में संग्रहालय को अन्य उप-योगों का प्रदान देने का भी वचन दिया है। संग्रहालय इसके लिये उन का आभारी है।

गुरुकुल कांगड़ी में बनी फ़ीनि/इल-स्याही-वार्निश

तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लवें

स्कूलों, कॉलेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं

अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें—

कैमिकल इण्डस्ट्रीज़

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।

